新唐書

三

禮樂志第一　唐書十一

翰林學士兼龍圖閣學士朝散大夫給事中知制誥充史館修撰臣歐陽修奉
勅撰

由三代而上治出於一而禮樂達于天下由三代而下治出於二而禮樂爲虛名古者宮室車輿以爲居衣裳冕弁以爲服尊爵俎豆以爲器金石絲竹以爲樂以適郊廟以臨朝廷以事神而治民其歲時聚會以爲朝覲聘問懽欣交接以爲射鄉食饗合衆興事以爲師田學校下至里閭田畝吉凶哀樂凡民之事莫不一出於禮由之以教其民爲孝慈友悌忠信仁義者常不出於居處動作衣服飲食之間蓋其朝夕從事者無非乎此也此所謂治出於一而禮樂達天下使天下安習而行之不知所以遷善遠罪而成俗也及三代已亡遭秦變古後之有天下者自天子百官名號位序國家制度宮車服器一切用秦其間雖有欲治之主思所改作不能超然遠復三代之上而牽其時俗稍即以損益大抵安於苟

簡而已其朝夕從事則以簿書獄訟兵食爲急曰此爲政也所以
治民至於三代禮樂具其名物而藏於有司時出而用之郊廟朝
廷曰此爲禮也所以教民此所謂治出於二而禮樂爲虛名故自
漢以來史官所記事物名數降登揖讓拜俛伏興之節皆有司之
事爾所謂禮之末節也然用之郊廟朝廷自搢紳大夫從事其間
者皆莫能曉習而天下之人至於老死未嘗見也況欲識禮樂之
盛曉然諭其意而被其教化以成俗乎嗚呼習其器而不知其意
忘其本而存其末又不能備具所謂朝覲聘問射鄉食饗師田學
校冠婚喪葬之禮在者幾何自梁以來始以其當時所行傳於周
官五禮之名各立一家之學唐初即用隋禮至太宗時中書令房
玄齡秘書監魏徵與禮官學士等因隋之禮增以天子上陵朝廟
養老大射講武讀時令納皇后皇太子入學太常行陵合朔陳兵
太社等爲吉禮六十一篇賓禮四篇軍禮二十篇嘉禮四十二篇
凶禮十一篇是爲貞觀禮高宗又詔太尉長孫无忌中書令杜正

倫李義府中書侍郎李友益黄門侍郎劉祥道許圉師太子賓客
許敬宗太常卿韋琨等增之為一百三十卷是為顯慶禮其文雜
以式令而義府敬宗方得幸多希旨傅會事旣施行議者皆以為
非上元三年詔復用貞觀禮由是終高宗世貞觀顯慶二禮兼行
而有司臨事遠引古義與二禮參考增損之無復定制武氏中宗
繼以亂敗無可言者博士掌禮備官而已玄宗開元十年以國子
司業韋縚為禮儀使以掌五禮十四年通事舍人王嵒上疏請刪
去禮記舊文而益以今事詔付集賢院議學士張說以為禮記不
刊之書去聖久遠不可改易而唐貞觀顯慶禮儀注前後不同宜
加折衷以為唐禮乃詔集賢院學士右散騎常侍徐堅左拾遺李
銳及太常博士施敬本撰述歷年未就而銳卒蕭嵩代銳為學士
奏起居舍人王仲丘撰定為一百五十卷是為大唐開元禮由是
唐之五禮之文始備而後世用之雖時小有損益不能過也貞元
中太常禮院脩撰王涇考次歷代郊廟沿革之制及其工歌祝號

而圖其壇屋陟降之序爲郊祀錄十卷元和十一年祕書郎脩撰韋公肅又錄開元已後禮文損益爲禮閣新儀三十卷十三年太常博士王彥威爲曲臺新禮三十卷又採元和以來王公士民昏祭喪葬之禮爲續曲臺禮三十卷嗚呼考其文記可謂備矣以之施于貞觀開元之間亦可謂盛矣而不能至三代之隆者具其文而意不在焉此所謂禮樂爲虛名也哉五禮一曰吉禮大祀天地宗廟五帝及追尊之帝后中祀社稷日月星辰岳鎮海瀆帝社先蠶七祀文宣武成王及古帝王贈太子小祀司中司命司人司祿風伯雨師靈星山林川澤司寒馬祖先牧馬社馬步州縣之社稷釋奠而天子親祠者二十有四三歲一祫五歲一禘當其歲則舉其餘二十有二一歲之間不能徧舉則有司攝事其非常祀者有時而行之而皇后皇太子歲行事者各一其餘皆有司行事凡歲之常祀二十有二冬至正月上辛祈穀孟夏雩祀昊天上帝于圓丘季秋大享于明堂臘蜡百神于南郊春分朝日于東郊秋分夕

月于西郊夏至祭地祇于方丘孟冬祭神州地祇于北郊仲春仲
秋上戊祭于太社立春立夏季夏之土王立秋立冬祀[illegible]帝于四
郊孟春孟夏孟秋孟冬臘享于太廟孟春吉亥享先農遂以耕籍
凡祭祀之節有六一曰卜日二曰齋戒三曰陳設四曰省牲器五
曰奠玉帛宗廟之晨祼六曰進熟饋食一曰卜日凡大祀中祀無
常日者卜小祀則筮皆于太廟卜日前祀四十有五日卜于廟南
門之外布卜席闑西閾外太常卿立門東太卜正占者立門西卜
正奠龜於席西首灼龜之具在龜北乃執龜立席東北向太卜令
進受龜詣卿示高卿受視已令受龜少退俟命卿曰皇帝以其日
祗祀於其令曰諾遂還席西向坐命龜曰假爾太龜有常興授卜
正龜卜正負東扉坐作龜興令進受龜示卿卿受反之令復位東
向占之不釋龜進告於卿曰某曰從乃以龜還卜正凡卜曰必舉
初旬不吉即筮中及下如初儀若筮日則卜正啓櫝出策兼執之
受命還席以櫝擊策述命曰假爾太筮有常乃釋櫝坐策執卦以

示如卜儀小祀筮日則太卜令莅之日吉乃用遇廢務皆勿避二
曰齋戒其別有三曰散齋曰致齋曰清齋大祀散齋四日致齋三
日中祀散齋三日致齋二日小祀散齋二日致齋一日大祀前期
七日太尉誓百官於尚書省曰某日祀其神祇于某所各揚其職
不供其事國有常刑於是乃齋皇帝散齋于別殿致齋其二日于
太極殿一日于行宮前致齋一日尚舍奉御設御幄於太極殿西
序及室內皆東向尚舍直長張帷於前楹下致齋之日質明諸衛
勒所部屯門列仗晝漏上水一刻侍中版奏請中嚴諸衛之屬各
督其隊入陳於殿庭通事舍人引文武五品已上袴褶陪位諸侍
衛之官服其器服諸侍臣齋者結佩詣閤奉迎二刻侍中版奏外
辦三刻皇帝服袞冕結佩乘輿出自西房曲直華蓋警蹕侍衛卽
御座東向侍臣夾侍一刻頃侍中前跪奏稱侍中臣某言請就齋
室皇帝降座入室文武侍臣還本司陪位者以次出凡豫祀之官
散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑

爵不預祼瘞致齋唯行祀事其祀官已齋而闕者攝其餘清齋一日三曰陳設其別有五有待事之次有即事之位有門外之位有牲器之位有席神之位前祀三日尚舍直長施大次於外壝東門之內道北南向衛尉設文武侍臣之次於其前左右相向設祀官次於東壝之外道南從祀文官九品於其東東方南方朝集使又於其東蕃客又於其東重行異位北向西上介公酅公於西壝之外道南武官九品於其西西方北方朝集使又於其西蕃客又於其西東上（其褒聖侯若在朝位於文武三品下）設陳饌幔於內壝東西門之外道北南向北門之外道東西向明日奉禮郎設御位於壇之東南西向望燎位當柴壇之北南向祀官公卿位於內壝東門之內道南分獻之官於公卿之南執事者又於其後異位重行西向北上御史位於壇下一在東南西向一在西南東向奉禮郎位於樂縣東北贊者在南差退皆西向又設奉禮郎贊者位於燎壇東北西向皆北上協律郎位於壇上南陛之西東向太樂令位於北縣之間當

壇北向從祀文官九品位於執事之南東方南方朝集使又於其南蕃客又於其南西向北上介公酅公位於中壝西門之內道南武官九品又於其南西方北方朝集使又於其南蕃客又於其南東向北上所以即而行事也又設祀官及從祀羣官位於東西壝門之外如設次所以省牲及祀之日將入而序立也設牲牓於東壝之外當門西向蒼牲一居前又蒼牲一又青牲一在北少退南上次赤牲一次黃牲一白牲一玄牲一又赤牲一白牲一在南少退北上廩犧令位於牲西南祝史陪其後皆北向諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後西向太常卿位於牲前少北御史位於其西皆南向又設酒尊之位上帝太尊著尊犧尊山罍各二在壇上東南隅北向象尊壺尊山罍各二在壇下南陛之東北向俱西上配帝著尊犧尊象尊山罍各二在壇上於上帝酒尊之東北向西上五帝日月各太尊二在第一等內官每陛間各象尊二在第二等中官每陛間各壺尊二在第三等外官每道間各概尊二於

下壇下衆星毋道間各設尊二於內壝之外凡尊設於神座之左而右向（尊皆加勺冪五帝日月以上皆有坫以置爵也）設御洗於午陛東南亞獻終獻同洗於卯陛之南皆北向罍水在洗東篚在洗西南肆（篚實以巾爵也）分獻罍洗篚冪各於其方陛道之左內向執尊罍篚冪者各位於其後玉幣之篚於壇上下尊坫之所前祀一日晡後太史令郊社令各常服帥其屬升設昊天上帝神座於壇上北方南向席以槀秸高祖神堯皇帝神座於東方西向席以莞五方帝日月於壇第一等青帝於東陛之北赤帝於南陛之東黃帝於南陛之西白帝於西陛之南黑帝於北陛之西大明於東陛之南夜明於西陛之北席皆以槀秸五星十二辰河漢及內官五十有五於第二等十有二陛之間各依其方席皆內向其內官有北辰座於東陛之北曜魄寶於北陛之西北斗於南陛之東天一太一皆在北斗之東五帝內座於曜魄寶之東皆差在前二十八宿及中官一百五十有九於第三等其二十八宿及帝座七公日星帝席大角攝提太微太子明

堂軒轅三台五車諸王月星織女建星天紀等一十有七皆差在前外官一百有五於内壝之内衆星三百六十於内壝之外各依方次十有二道之間席皆以莞若在宗廟則前享三日尚舍直長施大次於廟東門之外道北南向守宫設文武侍臣次於其後文左武右俱南向設諸享官九廟子孫於齋坊内道東近南西向北上文官九品又於其南東方南方蕃客又於其南西向北上介公酅公於廟西門之外近南武官九品於其南西方北方蕃客又於其南東向北上前享一日奉禮郎設御位於廟東南西向設享官公卿位於東門之内道南執事者位於其後西向北上御史位於廟堂之下一在東南西向一在西南東向令史各陪其後奉禮郎位於樂縣東北賛者二人在南差退俱西向協律郎位於廟堂上前楹之間近西東向大樂令位於北縣之間北向設從享之官位九廟子孫於享官公卿之南昭穆異位文官九品以上又於其南東方南方蕃客又於其南西向北上介公酅公位於西門之内道

南武官九品於其南少西西方北方蕃客又於其南東向北上
設牲牓於東門之外如郊之位設尊彝之位於廟堂之上下每座
斝彝一黄彝一犧尊象尊著尊山罍各二在堂上皆於神座之左
獻祖太祖高祖高宗尊彝在前楹間北向懿祖代祖太宗中宗睿
宗尊彝在戶外南向各有坫焉其壺尊二太尊二山罍四皆在堂
下階間北向西上簠簋鉶籩豆在堂上俱東側階之北每座四簠簋居
前四籩次之六登次之六鉶次之籩豆爲後皆以南爲上屈陳而下
御洗在東階東南亞獻又於東南俱北向罍水在洗東篚在洗西
南肆享日未明五刻太廟令服其服布昭穆之座於戶外自西序
以東獻祖太祖高祖高宗皆北廂南向懿祖代祖太宗中宗睿宗
南廂北向每座黼扆莞席紛純藻席畫純次席黼純左右几四曰
省牲器省牲之日午後十刻去壇二百步所禁行人晡後二刻郊
社令丞帥府史三人及齋郎以尊坫罍洗篚冪入設於位三刻謁
者贊引各引祀官公卿及牲皆就位謁者引司空贊引引御史入

詣壇東陛升行掃除於上降行樂縣於下初司空將升謁者引太常卿贊引引御史入詣壇東陛升視滌濯降就省牲位南向立廩犧令少前曰請省牲太常卿省牲廩犧令北面舉手曰腯諸太祝各循牲一匝西向舉手曰充諸太祝與廩犧令以次牽牲詣廚授太官謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視濯溉祀官御史省饌具乃還齋所祀日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置於饌所遂烹牲其于廟亦如之五曰奠玉帛祀日未明三刻郊社令良醞令各帥其屬入實尊罍太祝以玉幣置於篚太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋於饌幔未明二刻奉禮郎帥贊者先入就位贊者引御史博士諸太祝及令史祝史與執事者入自東門壇南北向西上奉禮郎曰再拜贊者承傳御史以下皆再拜執尊罍篚冪者各就位贊者引御史諸太祝升壇東陛御史一人太祝二人行掃除於上及第一等御史一人太祝七人行掃除於下未明一刻謁者贊引各引羣臣就門外位太樂令帥工人二舞

以次入文舞陳於縣內武舞立於縣南謁者引司空入奉禮郎曰再拜司空再拜升自東陛行掃除於上降行樂縣於下謁者贊引各引羣臣入就位初未明三刻諸衛列大駕仗衛侍中版奏請中嚴乘黃令進玉輅於行宮南門外南向未明一刻侍中版奏外辦皇帝服袞冕乘輿以出皇帝升輅如初黃門侍郎奏請進發至大次門外南向侍中請降輅皇帝降輅乘輿之次半刻頃太常博士引太常卿立於大次外當門北向侍中版奏外辦質明皇帝服大裘而冕博士引太常卿太常卿引皇帝至中壝門外殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮珪授殿中監以進皇帝搢大珪執鎮珪禮部尚書與近侍者從皇帝至版位西向立太常卿前奏請再拜皇帝再拜奉禮郎曰衆官再拜在位者皆再拜太常卿前曰有司謹具請行事協律郎跪俛伏舉麾樂舞六成偃麾戞敔樂止太常卿前奏請再拜皇帝再拜奉禮郎曰衆官再拜在位者皆再拜諸太祝跪取玉幣於篚各立於尊所皇帝升壇自南陛北向立太祝以玉

幣授侍中東向以進皇帝搢鎮珪受之跪奠於昊天上帝俛伏興
少退再拜立於西方東向太祝以幣授侍中以進皇帝受幣跪奠
於高祖神堯皇帝俛伏興拜降自南陛復于位皇帝將奠配帝之
幣謁者七人分引獻官奉玉幣俱進跪奠於諸神之位祝史齋郎
助奠初衆官再拜祝史各奉毛血之豆入各由其陛升諸太祝迎
取於壇上奠之退立於尊所若宗廟曰晨祼享日未明四刻太廟
令良醞令各帥其屬入實尊罍太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋
未明三刻奉禮郎帥贊者先入就位贊者引御史博士宮闈令太
祝及令史祝史與執事者入自東門當階間北向西上奉禮郎曰
再拜御史以下皆再拜執尊罍篚冪者各就位贊者引御史諸太
祝升自東階行掃除於堂上令史祝史行掃除於下太廟令帥其
屬陳瑞物太階之西上瑞爲前列次瑞次之下瑞爲後又陳伐國
寶器亦如之皆北向西上藉以席未明二刻陳腰輿於東階之東
每室各二皆西向北上贊者引太廟令太祝宮闈令帥內外執事者

以簀輿升自東階入獻祖室開埳室太祝宮闈令奉神主各置於輿出置於座次出懿祖以下神主如獻祖鑾駕將至謁者贊者各引享官通事舍人分引從享羣官九廟子孫諸方客使皆就門外位鑾駕至大次門外回輅南向將軍降立於輅右侍中請降輅皇帝降輅乘輿之大次通事舍人引文武五品以上從享之官皆就門外位太樂令帥工人二舞入謁者引司空入就位奉禮郎曰再拜司空再拜升自東階行掃除於堂上降行樂縣於下初司空行樂縣謁者贊引各引享官通事舍人分引九廟子孫從享羣官諸方客使入就位皇帝停大次半刻頃侍中版奏外辦皇帝出太常卿引皇帝至廟門外殿中監進鎮珪皇帝執鎮珪近侍者從入皇帝至版位西向立太常卿前曰再拜皇帝再拜奉禮郎曰衆官再拜在位者皆再拜太常卿前曰有司謹具請行事協律郎舉麾鼓柷樂舞九成偃麾戞敔樂止太常卿曰再拜皇帝再拜奉禮郎曰衆官再拜在位者皆再拜皇帝詣罍洗侍中跪取匜興沃水又跪

取盤興承水皇帝搢珪盥手黃門侍郎跪取巾於篚興以帨受巾跪奠於篚又取瓚於篚興以進皇帝受瓚侍中酌水奉盤皇帝洗瓚黃門侍郎授巾如初皇帝拭瓚升自阼階就獻祖尊彝所執尊者舉冪侍中贊酌鬱鬯酒進獻祖神座前北向跪以鬯祼地奠之俛伏興少退北向再拜又就懿祖尊彝所執尊者舉冪侍中取瓚於坫以進皇帝受瓚侍中贊酌鬱鬯酒進懿祖神座前南向跪以鬯祼地奠之次祼太祖以下皆如懿祖皇帝降自阼階復于版位初羣官已再拜祝史各奉毛血及肝膋之豆立於東門外齋郎奉爐炭蕭稷黍各立於其後以次入自正門升自太階諸太祝各迎取毛血肝膋於階上進奠於神座前祝史退立於尊所齋郎奉爐炭置於神座之左其蕭稷黍各置於其下降自阼階以出諸太祝取肝膋燔於爐還尊所

翰林學士兼龍圖閣學士朝散大夫給事中知制誥史館脩撰臣歐陽脩奉
敕撰

六曰進熟皇帝既升奠玉幣太官令帥進饌者奉饌各陳於內壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉昊天上帝之俎太官令引饌入門各至其陛祝史俱進跪徹毛血之豆降自東陛以出諸太祝迎饌於壇上司徒太官令俱降自東陛以出又進設外官衆星之饌皇帝詣罍洗盥手洗爵升壇自南陛司徒升自東陛立於尊所齋郎奉俎從升立於司徒後皇帝詣上帝尊所執尊者舉冪侍中賛酌汎齊進昊天上帝前北向跪奠爵興少退立太祝持版進於神右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日嗣天子臣某敢昭告于昊天上帝皇帝再拜詣配帝酒尊所執尊者舉冪侍中取爵於坫以進皇帝受爵侍中賛酌泛齊進高祖神堯皇帝前東向跪奠興少退立太祝持版進於左北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔

日曾孫開元神武皇帝臣某敢昭告于高祖神堯皇帝皇帝再拜
進昊天上帝前北向立太祝各以爵酌上尊福酒合置一爵太祝
持爵授侍中以進皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興太祝
各帥齋郎進俎太祝減神前胙肉共置一俎授司徒以進皇帝受
以授左右皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受虛爵復於坫皇帝俛
伏興再拜降自南陛復于位文舞出武舞入初皇帝將復位謁者
引太尉詣罍洗盥手洗匏爵自東陛升壇詣昊天上帝著尊所執
尊者舉冪太尉酌醴齊進昊天上帝前北向跪奠爵興再拜詣配
帝犧尊所取爵於坫酌醴齊進高祖神堯皇帝前東向跪奠爵興
再拜進昊天上帝前北向立諸太祝各以爵酌福酒合置一爵進
于右西向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受虛爵復
於坫太尉再拜降復位初太尉獻將畢謁者引光祿卿詣罍洗盥
手洗匏爵升酌盎齊終獻如亞獻太尉將升獻謁者七人分引五
方帝及大明夜明等獻官詣罍洗盥手洗匏爵各由其陛升酌汎

齊進跪奠於神前初第一等獻官將升謁者五人次引獻官各詣
罍洗盥洗各由其陛升壇詣第二等內官酒尊所酌汎齊以獻贊
者四人次引獻官詣罍洗盥洗詣外官酒尊所酌清酒以獻贊者
四人次引獻官詣罍洗盥洗詣衆星酒尊所酌昔酒以獻其祝史
齋郎酌酒助奠皆如內官上下諸祝各進跪徹豆還尊所奉禮郎
曰賜胙贊者曰衆官再拜在位者皆再拜太常卿前奏請再拜皇
帝再拜奉禮郎曰衆官再拜在位者皆再拜樂作一成太常卿前
奏請就望燎位皇帝就位南向立上下諸祝各執篚取玉幣祝版
禮物以上齋郎以俎載牲體稷黍飯及爵酒各由其陛降壇詣柴
壇自南陛登以幣祝版饌物置於柴上户內諸祝又以內官以下
禮幣皆從燎奉禮郎曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴太常
卿前曰禮畢皇帝還大次出中壝門殿中監前受鎮珪以授尚衣
奉御殿中監又前受大珪皇帝入次謁者贊引各引祀官通事舍
人分引從祀羣官諸方客使以次出贊者引御史太祝以下俱復

執事位奉禮郎曰再拜御史以下皆再拜出工人二舞以次出若
宗廟曰饋食皇帝既升祼太官令出帥進饌者奉饌陳於東門之
外西向南上謁者引司徒出詣饌所司徒奉獻祖之俎太官引饌
入自正門至於■階祝史俱進徹毛血之豆降自阼階以出諸太
祝迎饌於階上設之乃取蕭稷黍擩於脂燔於爐太常卿引皇帝
詣罍洗盥手洗爵升自阼階詣獻祖尊彝所執尊者舉冪侍中贊
酌汎齊進獻祖前北向跪奠爵又詣尊所侍中取爵於坫以進酌
汎齊進神前北向跪奠爵退立太祝持版進於神右東面跪讀祝
文曰維某年歲次月朔日孝曾孫開元神武皇帝某敢昭告于獻
祖宣皇帝祖妣宣莊皇后張氏皇帝再拜又再拜奠詣懿祖尊彝
酌汎齊進神前南向跪奠爵少西俛伏興又酌汎齊進神前南向
跪爵少東退立祝史西面跪讀祝文皇帝再拜又再拜次奠太祖
代祖高祖太宗高宗中宗睿宗皆如懿祖乃詣東序西向立司徒
升自阼階立於前楹間北面東上諸太祝各以爵酌上尊福酒合置

一爵太祝持爵授侍中以進皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興諸太祝各帥齋郎進俎太祝減神前三牲胙肉共置一俎上以黍稷飯共置一籩授司徒以進太祝又以胙肉授司徒以進皇帝每受以授左右乃跪取爵飲卒爵侍中進受虛爵以授太祝復於坫皇帝降自阼階復于版位文舞出武舞入初皇帝將復位太尉詣罍洗盥手洗爵升自阼階詣獻祖尊彝所酌醴齊進神前北向跪奠爵少東興再拜又取爵於坫酌醴齊進神前北向跪奠爵少西北向再拜次奠懿祖太祖代祖高祖太宗高宗中宗睿宗如獻祖乃詣東序西向立諸太祝各以爵酌福酒合置一爵太祝持爵進於左北向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復於坫太尉興再拜復于位初太尉獻將畢謁者引光禄卿詣罍洗盥洗升酌盎齊終獻如亞獻諸太祝各進徹豆還尊所奉禮郎曰賜胙贊者曰衆官再拜在位者皆再拜太常卿前奏請再拜皇帝再拜奉禮郎曰衆官再拜在位者皆再拜樂一成止太常卿前

日禮畢皇帝出門殿中監前受鎮珪通事舍人謁者贊引各引享官九廟子孫及從享羣官諸方客使以次出贊引引御史太祝以下俱復執事位奉禮郎曰再拜御史以下皆再拜以出工人二舞以次出太廟令與太祝宮闈令帥署胥輿升納神主其祝版燔於齋坊七祀各因其時享司命戶以春竈以夏中霤以季夏土王之日門厲以秋行以冬時享之日太廟令布神席于廟庭西門之內道南東向北上設酒尊于東南罍洗又於東南太廟令良醞令實尊篚太官丞引饌光祿卿升終獻獻官乃即事一獻而止其配享功臣各位於其廟室太階之東少南西向以北爲上壺尊二於座左設洗於終獻洗東南北向以太官令奉饌廟享已亞獻然後獻官即事而助奠者分奠一獻而止此冬至祀昊天上帝于圓丘孟冬祫于太廟之禮在乎壇壝宗廟之閒禮盛而物備者莫過乎此也其壇堂之上下壝門之內外次位之尊卑與其向立之方出入降登之節大抵可推而見其盛且備者如此則其小且略者又可推

而知也至於壇埒神位尊爵玉幣籩豆簠簋牲牢冊祝之數皆略依古四成而成高八尺一寸下成廣二十丈而五減之至于五丈而十有二陛者圜丘也八觚三成成高四尺上廣十有六步設八陛上陛廣八尺中陛一丈下陛丈有二尺者方丘也高廣皆四丈者神州之壇也其廣皆四丈而高八尺者青帝七尺者赤帝五尺者黃帝九尺者白帝六尺者黑帝之壇也廣四丈高八尺者朝日之壇也為坎深三尺縱廣四丈壇於其中高一尺方廣四丈者夕月之壇也廣五丈以五土為之者社稷之壇也高尺廣丈蜡壇也高五尺周四十步者先農先蠶之壇也其高皆三尺廣皆丈者小祀之壇也嶽鎮海瀆祭於其廟無廟則為之壇於坎廣一丈四向為陛者海瀆之壇也廣二丈五尺高三尺四出陛者古帝王之壇也廣一丈高一丈二尺戶方六尺者大祀之燎壇也廣八尺高一丈戶方三尺者中祀之燎壇也廣五尺戶方二尺者小祀之燎壇也皆開上南出瘞坎皆在內壝之外壬地南出陛方深足容物此

壇埳之制也冬至祀昊天上帝於圓丘以高祖神堯皇帝配東方青帝靈威仰南方赤帝赤熛怒中央黃帝含樞紐西方白帝白招拒北方黑帝汁光紀及大明夜明在壇之第一等天皇大帝北辰北斗天一太一紫微五帝座並差在行位前餘內官諸坐及五星十二辰河漢四十九坐在第二等十有二陛之間中官市垣帝座七公日星帝席大角攝提太微五帝太子明堂軒轅三台五車諸王月星織女建星天紀十七座及二十八宿差在前列其餘中官一百四十二座皆在第三等十二陛之間外官一百五在內壝之內衆星三百六十在內壝之外正月上辛祈穀祀昊天上帝以高祖神堯皇帝配五帝在四方之陛孟夏雩祀昊天上帝以太宗文武聖皇帝配五方帝在第一等五帝在第二等五官在壇下之東南季秋祀昊天上帝以睿宗大聖真皇帝配五方帝在五室五帝各在其左五官在庭各依其方立春祀青帝以太皡氏配歲星三辰在壇下之東北七宿在西北句芒在東南立夏祀赤帝以神農

氏配熒惑三辰七宿祝融氏之位如青帝季夏土王之日祀黃帝
以軒轅氏配鎮星后土氏之位如赤帝立秋祀白帝以少昊氏配
太白三辰七宿蓐收之位如赤帝立冬祀黑帝以顓頊氏配辰星
三辰七宿玄冥氏之位如白帝蜡祭百神大明夜明在壇上神農
伊耆各在其壇上后稷在壇東五官田畯各在其方五星十二次
二十八宿五方之岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰井泉各在
其方之壇龍麟朱鳥騶虞玄武鱗羽鸁毛介水墉坊郵表畷於菟
貓各在其方壇之後夏至祭皇地祇以高祖配五方之岳鎮海瀆
原隰丘陵墳衍在內壝之內各居其方而中岳以下在西南孟冬
祭神州地祇以太宗配社以后土稷以后稷配吉亥祭神農以后
稷配而朝日夕月無配席尊者以槀秸卑者以莞此神位之序也
以太尊實汎齊著尊實醴齊犧尊實盎齊山罍實酒皆二以象尊
實醍齊壺尊實沈齊皆二山罍實酒四以祀昊天上帝皇地祇神
州地祇以著尊實汎齊犧尊實醴齊象尊實盎齊山罍實酒皆二

以祀配帝以著尊二實醴齊以祀內官以犧尊二實盎齊以祀中
官以象尊二實醍齊以祀外官以壺尊二實昔酒以祀衆星日月
以上皆有坫迎氣五方帝五人帝以六尊惟山罍皆減上帝之半
五方帝大享於明堂太尊著尊犧尊山罍各二五方帝從祀於圓
丘以太尊實汎齊皆二五人帝從享於明堂以著尊實醴齊皆二
日月以太尊實醴齊著尊實盎齊皆二以山罍實酒一從祀於圓
丘以太尊二實汎齊神州地祇從祀於方丘以太尊二實汎齊五
官五星三辰后稷以象尊實醍齊七宿以壺尊實沈齊皆二蜡祭
神農伊耆氏以著尊皆二實盎齊田畯龍麟朱鳥騶虞玄武以壺
尊實沈齊鱗羽贏毛介丘陵墳衍原隰井泉水墉坊郵表畷虎貓
昆蟲以散尊實清酒皆二嶽鎮海瀆以山尊實醍齊山川林澤以
蜃尊實沈齊皆二伊耆氏以上皆有坫太社以太罍實醍齊著尊
實盎齊皆二山罍一太稷后稷氏亦如之其餘中祀皆以犧尊實
醍齊象尊實盎齊山罍實酒皆二小祀皆以象尊二實醍齊宗廟

祫享室以斝彝實明水黃彝實鬯皆一犧尊實汎齊象尊實醴齊著尊實盎齊山罍實酒皆二設堂上壺尊實醍齊大尊實泛齊山罍實酒皆二設堂下禘享雞彝鳥彝一時享春夏室以雞彝鳥彝一秋冬以斝彝黃彝一皆有坫七祀及功臣配享以壺尊二實醍齊別廟之享春夏以雞彝實明水鳥彝實鬯皆一犧尊實醴齊象尊實盎齊山罍實酒皆二秋冬以斝彝黃彝皆一著尊壺尊山罍皆二太子之廟以犧尊實醴齊象尊實盎齊山罍實酒皆二凡祀五齊之上尊必皆實明水山罍之上尊必皆實明酒小祀之上尊亦實明水此尊爵之數也冬至祀昊天上帝以蒼璧上辛明堂以四圭有邸與配帝之幣皆以蒼內官以下幣如方色皇地祇以黃琮與配帝之幣皆以黃青帝以青圭赤帝以赤璋黃帝以黃琮白帝以白琥黑帝以黑璜幣如其玉日以圭璧幣以青月以圭璧幣以白神州社稷以兩圭有邸幣以黑嶽鎮海瀆以兩圭有邸幣如其方色神農之幣以赤伊耆以黑五星以方色先農之幣以青先

蠶之幣以黑配坐皆如之它祀幣皆以白其長丈八尺此玉幣之制也冬至祀圓丘昊天上帝配帝籩十二豆十二簋一簠一㽅一俎一五方上帝大明夜明籩八豆八簋一簠一㽅一俎一五星十二辰河漢及內官中官籩二豆二簋一簠一俎一外官衆星籩豆簋簠俎各一正月上辛祈穀圓丘昊天配帝五方帝如冬至孟夏雩祀圓丘昊天配帝五方帝如冬至五人帝籩四豆四簋一簠一俎一五官籩二豆二簋一簠一俎一季秋大享明堂如雩祀立春祀青帝及太昊氏籩豆皆十二簋一簠一㽅一俎一歲星三辰句芒七宿籩二豆二簋一簠一俎一其赤帝黃帝白帝黑帝皆如之䄍祭百神大明夜明籩十豆十簋一簠一㽅一俎一神農伊耆籩豆各四簋簠㽅俎各一五星十二辰后稷五方田畯岳鎮海瀆二十八宿五方山林川澤籩豆各二簋簠俎各一丘陵墳衍原隰龍麟朱鳥白虎玄武鱗羽毛介於菟等籩豆各一簋簠俎各一又井泉籩豆各一簋簠俎各一春分朝日秋分夕月籩十豆十簋一簠一㽅

一俎一四時祭風師雨師靈星司中司命司人司祿籩八豆八簠一簋一俎一夏至祭方丘皇地祇及配帝籩豆皆十二簠一簋一登一俎一神州籩四豆四簠一簋一登一俎一其五岳四鎮四海四瀆及五方山川林澤籩二豆二簠簋俎各一孟冬祭神州及配帝籩豆皆十二簠一簋一登一俎一春秋祭太社太稷及配坐籩豆皆十簠二簋二鈃三俎三四時祭馬祖馬社先牧馬步籩豆皆八簠一簋一俎一時享太廟每室籩豆皆十二簠二簋二登三鈃三俎三七祀籩二豆二簠二簋二俎一祫享功臣配享如七祀孟春祭帝社及配坐籩豆皆十簠二簋二登三鈃三俎三季春祭先蠶籩豆皆十簠二簋二登三鈃三俎三孟冬祭司寒籩豆皆八簠一簋一俎一春秋釋奠於孔宣父先聖先師籩十豆十簠二簋二登三鈃三俎三若從祀籩豆皆二簠一簋一俎一春秋釋奠於齊太公留侯籩豆皆十簠二簋二登三鈃三俎三仲春祭五龍籩豆皆八簠一簋一俎一四時祭五岳四鎮四海四瀆各籩豆十簠二簋二俎三三年祭先代

帝王及配坐籩豆皆十簋二簠二俎三州縣祭社稷先聖釋奠於先師籩豆皆八簋二簠二俎三籩以石鹽槀魚棗栗榛菱芡之實鹿脯白餅黑餅糗餌粉餈豆以韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析菹豚胉飽食糝食中祀之籩無糗餌粉餈豆無飽食糝食小祀之籩無白餅黑餅豆無脾析菹豚胉凡用皆四者籩以石鹽棗實栗黃鹿脯豆以芹菹兔醢菁菹鹿醢用皆二者籩以栗黃牛脯豆以葵菹鹿醢用皆一者籩以牛脯豆以鹿醢用牛脯者通以羊凡簠簋皆一者簋以稷簠以黍用皆二者簋以黍稷簠以稻粱實甑以大羹鉶以肉羹此籩豆簠簋甑鉶之實也昊天上帝蒼犢五方帝方色犢大明青犢夜明白犢神州地祇黑犢配帝之犢天以蒼地以黃神州以黑皆一宗廟太社太稷帝社先蠶古帝王嶽鎮海瀆皆太牢社稷之牲以黑五官五星三辰七宿皆少牢蜡祭神農氏伊耆氏少牢后稷及五方十二次五官五田畯五嶽四鎮海瀆日月方以犢二星辰以降方皆少牢五

井泉皆羊一非順成之方則闕風師雨師靈星司中司命司人司祿馬祖先牧馬社馬步皆羊一司寒黑牲一凡牲在滌大祀九旬中祀三旬小祀一旬養而不卜無方色則用純必有副焉省牲而犢鳴則免之而用副禁其棰柎死則瘞之創病者請代犢告祈之牲不養凡祀皆以其日未明十五刻太官令帥宰人以鑾鐸刀割牲祝史以豆斂毛血置饌所祭則奉之以入遂烹之肉載以俎皆升右胖體十一前節三肩臂臑後節二肫胳正脊一脡脊一橫脊一正脅一短脅一代脅一皆並骨別祭用太牢者酒二斗脯一段醢四合用少牢者酒減半此牲牢之別也祝版其長一尺一分廣八寸厚二分其木梓楸凡大祀中祀署版必拜皇帝親祠至大次郊社令以祝版進署受以出奠於坫宗廟則太廟令進之若有司攝事則進而御署皇帝北向再拜侍臣奉版郊社令受以出皇后親祠則郊社令預送內侍享前一日進署后北向再拜近侍奉以出授內侍送享所享日之平明女祝奠於坫此冊祝之制也

禮樂志第二

禮樂志第三　唐書十三

翰林學士兼龍圖閣學士朝散大夫給事中知制誥充史館修撰臣歐陽　脩奉

敕撰

自周衰禮樂壞于戰國而廢絶于秦漢興六經在者皆錯亂散亡雜僞而諸儒方共補緝以意解詁未得其眞而讖緯之書出以亂經矣自鄭玄之徒號稱大儒皆主其說學者由此牽惑没溺而時君不能斷決以爲有其舉之莫可廢也由是郊丘明堂之論至於紛然而莫知所止禮曰以禋祀祀昊天上帝此天也玄以爲天皇大帝者北辰耀魄寶也又曰兆五帝於四郊此五行精氣之神也玄以爲青帝靈威仰赤帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝汁光紀者五天也由是有六天之說後世莫能廢焉唐初貞觀禮冬至祀昊天上帝于圓丘正月辛日祀感生帝靈威仰于南郊以祈穀而孟夏雩于南郊季秋大享于明堂皆祀五天帝至高宗時禮官以謂太史圓丘圖昊天上帝在壇上而耀魄寶在壇第一等

則昊天上帝非櫂魄寶可知而祠令及顯慶禮猶著六天之說顯慶二年禮部尚書許敬宗與禮官等議曰六天出於緯書而南郊圓丘一也玄以爲二物郊及明堂本以祭天而玄皆以爲祭太微五帝傳曰凡祀啓蟄而郊郊而後耕故郊祀后稷以祈農事而玄謂周祭感帝靈威仰配以后稷因而祈穀皆繆論也由是盡黜玄說而南郊祈穀孟夏雩明堂大享皆祭昊天上帝乾封元年詔祈穀復祀感帝二年又詔明堂兼祀昊天上帝及五帝開元中起居舍人王仲丘議曰按貞觀禮祈穀祀感帝而顯慶禮祀昊天上帝傳曰郊而後耕詩曰噫嘻春夏祈穀于上帝禮記亦曰上辛祈穀于上帝而鄭玄乃云天之五帝迭王王者之興必感其一因別祭尊之故夏正之月祭其所生之帝於南郊以其祖配之故周祭靈威仰以后稷配因以祈穀然則祈穀非祭之本意乃因后稷爲配爾此非祈穀之本義也夫祈穀本 以祭天也然五帝者五行之精所以生九穀也宜於祈穀祭昊天而兼祭五帝又曰月令大雩大

享帝皆盛祭也而孟夏雩季秋大享貞觀禮皆祭五方帝而顯慶禮皆祭昊天上帝宜兼用之以合大雩大享之義旣而蕭嵩等撰定開元禮雖未能合古而天神之位別矣其配神之主武德中冬至及孟夏雩祭皇地祇于方丘神州地祇於北郊以景帝配而上辛祈穀祀感帝于南郊季秋祀五方天帝於明堂以元帝配貞觀初圓丘明堂北郊以高祖配而元帝惟配感帝高宗永徽二年以太宗配祀明堂而有司乃以高祖配五天帝太宗配五人帝太尉長孫无忌等與禮官議以謂自三代以來歷漢魏晉宋無父子同配於明堂者祭法曰周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王鄭玄以祖宗合爲一祭謂祭五帝五神于明堂以文武共配而王肅駮曰古者祖功宗德自是不毁之名非謂配食於明堂春秋傳曰禘郊祖宗報五者國之典祀也以此知祖宗非一祭於是以高祖配于圓丘太宗配于明堂乾封二年詔圓丘五方明堂感帝神州皆以高祖太宗並配則天垂拱元年詔有司議而成均助教孔玄義太

子右諭德沈伯儀鳳閣舍人元萬頃范履冰議皆不同而卒用萬頃履冰之說由是郊丘諸祠常以高祖太宗高宗並配開元十一年親享圜丘中書令張說衛尉少卿韋縚爲禮儀使乃以高祖配而罷三祖並配至二十年蕭嵩等定禮而祖宗之配定矣寶應元年太常卿杜鴻漸禮儀使判官薛頎歸崇敬等言禘者冬至祭天於圜丘周人配以遠祖唐高祖非始封之君不得爲太祖以配天地而太祖景皇帝受封于唐即殷之契周之后稷也請以太祖郊配天地諫議大夫黎幹以謂禘者宗廟之事非祭天而太祖非受命之君不宜作配爲十詰十難以非之書奏不報乃罷高祖以景皇帝配明年旱言事者以爲高祖不得配之過也代宗疑之詔羣臣議太常博士獨孤及議曰受命於神宗禹也而夏后氏祖顓頊而郊鯀纘禹黜夏湯也而殷人郊冥而祖契革命作周武王也而周人郊稷而祖文王太祖景皇帝始封于唐天所命也由是配享不易嗚呼禮之失也豈獨緯書之罪哉在於學者好爲曲說而人

君一切臨時申其私意以增多爲盡禮而不知煩數之爲黷也古
者祭天於圓丘在國之南祭地於澤中之方丘在國之北所以順
陰陽因高下而事天地以其類也其方位既別而其燎壇瘞坎樂
舞變數亦皆不同而後世有合祭之文則天天冊萬歲元年親享
南郊始合祭天地睿宗即位將有事於南郊諫議大夫賈曾議曰
祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳夏后氏禘黃帝而郊鯀郊之與廟皆
有禘也禘於廟則祖宗合食於太祖禘於郊則地祇羣望皆合於
圓丘以始祖配享蓋有事之大祭非常祀也三輔故事祭于圓丘
上帝后土位皆南面則漢嘗合祭矣國子祭酒褚無量司業郭山
惲等皆以曾言爲然是時睿宗將祭地於北郊故曾之議寢玄宗
既已定開元禮天寶元年遂合祭天地于南郊是時神仙道家之
說興陳王府參軍田同秀言玄元皇帝降丹鳳門乃建玄元廟二
月辛卯親享玄元皇帝廟甲午親享太廟丙申有事于南郊其後
遂以爲故事終唐之世莫能改也爲禮可不慎哉夫男女之不相

褻於內外也況郊廟乎中宗時將享南郊國子祭酒祝欽明言皇后當助祭太常博士唐紹蔣欽緒以爲不可左僕射韋巨源獨以欽明說爲是於是以皇后爲亞獻補大臣李嶠等女爲齋娘以執籩豆焉至德宗貞元六年又以皇太子爲亞獻親王爲終獻孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝而三代有其名而無其制度故自漢以來諸儒之論不一至於莫知所從則一切臨時增損而不能合古然推其本旨要於布政交神於王者尊嚴之居而已其制作何必與古同然爲之者至無所據依乃引天地四時風氣乾坤五行數象之類以爲倣像而衆說亦不克成隋無明堂而季秋大享常寓雩壇唐高祖太宗時寓於圓丘貞觀中禮部尚書豆盧寬國子助教劉伯莊議從崑崙道上層以祭天下層以布政而太子中允孔穎達以爲非侍中魏徵以謂五室重屋上圓下方上以祭天下以布政自前世儒者所言雖異而以爲如此者多同至於高下廣狹丈尺之制可以因事制宜也祕書監顏師古曰周書敘明堂

有應門雉門之制以此知爲王者之常居爾其青陽總章玄堂太廟左右个皆路寢之名也文王居明堂之篇帶弓韣禮高禖九門磔禳國有酒以合三族推其事皆與月令合則皆在路寢也大戴禮曰在近郊又曰文王之廟也此奚足以取信哉且門有臯庫豈得施於郊野謂宜近在宮中徵及師古等皆當世名儒其論止於如此高宗時改元總章分萬年置明堂縣示欲必立之而議者益紛然或以爲五室或以爲九室而高宗依兩議以帟幕爲之與公卿臨觀而議益不一乃下詔率意班其制度至取象黃琮上設鴟尾其言益不經而明堂亦不能立至則天始毀東都乾元殿以其地立明堂其制淫侈無復可觀皆不足記其後火焚之旣而又復立開元五年復以爲乾元殿而不毀初則天以木爲瓦夾紵漆之二十五年玄宗遣將作大匠康謽素毀之謽素以爲勞人乃去其上層易以眞瓦而迄唐之世季秋大享皆寓圜丘書曰七世之廟可以觀德而禮家之說世數不同然自禮記王制祭法禮器大儒

荀卿劉歆班固王肅之徒以爲七廟者多葢自漢魏以來創業之君特起其上世微又無功德以備祖宗故其初皆不能立七廟唐武德元年始立四廟曰宣簡公懿王景皇帝元皇帝貞觀九年高祖崩太宗詔有司定議諫議大夫朱子奢請立七廟虛太祖之室以待於是尚書八座議禮曰天子三昭三穆與太祖之廟而七晉宋齊梁皆立親廟六此故事也制曰可於是祔弘農府君及高祖爲六室二十三年太宗崩弘農府君以世遠毀藏夾室遂祔太宗及高宗崩宣皇帝遷于夾室而祔高宗皆爲六室武氏亂敗中宗神龍元年已復京太廟又立太廟于東都議立始祖爲七廟而議者欲以涼武昭王爲始祖太常博士張齊賢議以爲不可因曰古者有天下者事七世而始封之君謂之太祖太祖之廟百世不遷至祫祭則毀廟皆以昭穆合食于太祖商祖玄王周祖后稷其世數遠而遷廟之主皆出太祖後故合食之序尊卑不差漢以高皇帝爲太祖而太上皇不在合食之列爲其尊於太祖也魏以武帝

爲太祖晉以宣帝爲太祖武宣而上廟室皆不合食于祫至隋亦
然唐受天命景皇帝始封之君太祖也以其世近而在三昭三穆
之內而光皇帝以上皆以屬尊不列合食今宜以景皇帝爲太祖
復祔宣皇帝爲七室而太祖以上四室皆不合食于祫博士劉承
慶尹知章議曰三昭三穆與太祖爲七廟者禮也而王迹有淺深
太祖有遠近太祖以功建昭穆以親崇有功者不遷親盡者則毀
今以太祖近而廟數不備乃欲於昭穆之外遠立當遷之主以足
七廟而乖迭毀之義不可天子下其議太臣禮部尚書祝欽明兩
用其言於是以景皇帝爲始祖而不祔宣皇帝已而以孝敬皇帝
爲義宗祔于廟由是爲七室而京太廟亦七室中宗崩中書令姚
元之吏部尚書宋璟以爲義宗追尊之帝不宜列昭穆而其葬在
洛州請立別廟于東都而有司時享其京廟神主藏于夾室由是
祔中宗而光皇帝不遷遂爲七室矣睿宗崩博士陳貞節蘇獻等
議曰古者兄弟不相爲後殷之盤庚不序於陽甲漢之光武不嗣

於孝成而晉懷帝亦繼世祖而不繼惠帝蓋兄弟相代昭穆位同至其當遷不可兼毀二廟荀卿子曰有天下者事七世謂從禰以上也若傍容兄弟上毀祖考則天子有不得事七世者矣孝和皇帝有中興之功而無後宜如殷之陽甲出爲別廟祔睿宗以繼高宗於是立中宗廟于太廟之西開元十年詔宣皇帝復祔于正室諡爲獻祖幷諡光皇帝爲懿祖又以中宗還祔太廟於是太廟爲九室將親祔之而遇雨不克行乃命有司行事寶應二年祧獻祖懿祖祔玄宗肅宗自是之後常爲九室矣代宗崩禮儀使顏眞卿議太祖高祖太宗皆不毀而代祖元皇帝當遷於是遷元皇帝而祔代宗德宗崩禮儀使杜黃裳議高宗在三昭三穆外當遷於是遷高宗而祔德宗蓋以中睿爲昭穆矣順宗崩當遷中宗而有司疑之以謂則天革命中宗中興之主也博士王涇史官蔣武皆以爲中宗得失在已非漢光武晉元帝之比不得爲中興不遷之君由是遷中宗而祔順宗自憲宗穆宗敬宗文宗四世祔廟睿玄肅代

以次遷至武宗崩德宗以次當遷而於世次爲高祖禮官始覺其非以謂兄弟不相爲後不得爲昭穆乃議復祔代宗而議者言已祧之主不得復入太廟禮官曰昔晉元明之世已遷豫章潁川後皆復祔此故事也議者又言廟室有定數而無後之主當置別廟禮官曰晉武帝時景文同廟廟雖六代其實七主至元帝明帝廟皆十室故賀循曰廟以容主爲限而無常數也於是復祔代宗而以敬宗文宗武宗同爲一代初玄宗之復祔獻祖也詔曰使親而不盡遠而不祧蓋其率意而言爾非本於禮也而後之爲說者乃遷就其事以謂三昭三穆與太祖祖功宗德三廟不遷爲九廟者周制也及敬文武三宗爲一代故終唐之世常爲九代十一室焉開元五年太廟四室壞奉其神主于太極殿天子素服避正殿輟朝三日時將行幸東都遂謁神主于太極殿而後行安祿山之亂宗廟爲賊所焚肅宗復京師設次光順門外嚮廟而哭輟朝三日其後黃巢陷京師焚毀宗廟而僖宗出奔神主法物從行皆爲賊

所掠巢敗復京師素服哭于廟而後入初唐建東西二都而東都無廟則天皇后僭號稱周立周七廟于東都以祀武氏改西京唐太廟爲享德廟神龍元年中宗復位遷武氏廟主于西京爲崇尊廟而以東都武氏故廟爲唐太廟祔光皇帝以下七室而親享焉由是東西二都皆有廟歲時並享其後安祿山陷兩京宗廟皆焚毀肅宗即位西都建廟作主而東都太廟毀爲軍營九室神主亡失至大曆中始於人間得之寓于太微宮不復祔享自建中至于會昌議者不一或以爲東西二京宜皆有廟而舊主當瘞虛其廟以俟巡幸則載主而行或謂宜藏其神主于夾室或曰周豐洛有廟者因遷都乃立廟爾今東都不因遷而立廟非也又曰古者載主以行者惟新遷一室之主爾未有載羣廟之主者也至武宗時悉廢羣議詔有司擇日修東都廟已而武宗崩宣宗竟以太微神主祔東都廟焉其追贈皇后追尊皇太后贈皇太子往往皆立別廟其近於禮者後世當求諸禮其不合於禮而出其私意者蓋其

制作與其論議皆不足取焉故不著也宣宗已復河湟三州七關歸其功順宗憲宗而加謚號博士李稠請改作神主易書新謚右司郎中楊發等議以謂古者已祔之主無改作加謚追尊非禮也始於則天然猶不改主易書宜以新謚寶册告于陵廟可也是時宰相以謂士族之廟皆就易書乃就舊主易書新謚焉禘祫大祭也祫以昭穆合食于太祖而禘以審諦其尊卑此祫禘之義而為禮者失之至於年數不同祖宗失位而議者莫知所從禮曰三年一祫五年一禘傳曰五年再殷祭高宗上元三年十月當祫而有司疑其年數太學博士史玄璨等議以為新君喪畢而祫明年而禘自是之後五年而再祭蓋後禘去前禘五年而祫常在禘後三年禘常在祫後二年魯宣公八年禘僖公蓋二年喪畢而祫明年而禘至八年而再禘昭公二十年禘至二十五年又禘此可知也議者以玄璨等言有經據遂從之睿宗崩開元六年喪畢而祫明年而禘自是之後祫禘各自以年不相通數凡七祫五禘至二十

七年禘祫並在一歲有司覺其非乃議以爲一禘一祫五年再殷宜通數而禘後置祫歲數遠近二説不同鄭玄用高堂隆先三而後二徐邈先二後三而邈以謂二禘相去爲月六十中分三十置一祫焉此最爲得遂用其説由是一禘一祫在五年之間合於再殷之義而置祫先後則不同焉禮禘祫太祖位于西而東向其子孫列爲昭穆昭南向而穆北向雖已毀廟之主皆出而序于昭穆殷周之興太祖世遠而羣廟之主皆出其後故其禮易明漢魏以來其興也暴又其上世微故創國之君爲太祖而世近毀廟之主皆在太祖之上於是禘祫不得如古而漢魏之制太祖而上毀廟之主皆不合食唐興以景皇帝爲太祖而世近在三昭三穆之内至祫禘乃虛東向之位而太祖與羣廟列於昭穆代宗即位祔玄宗肅宗而遷獻祖懿祖于夾室於是太祖居第一室禘祫得正其位而東向而獻懿不合食建中二年太學博士陳京請爲獻祖懿祖立別廟至禘祫則享禮儀使顔真卿議曰太祖景皇帝居百代不

遷之尊而禘祫之時暫居昭穆屈己以奉祖宗可也乃引晉蔡謨議以獻祖居東向而懿祖太祖以下左右為昭穆由是議者紛然貞元十七年太常卿裴郁議以太祖百代不遷獻懿二祖親盡廟遷而居東向非是請下百寮議工部郎中張薦等議與眞卿同太子左庶子李嶸等七人曰眞卿所用晉蔡謨之議也謨為禹不先鯀之説雖有其言豈當時不用獻懿二祖宜藏夾室以合祭法遠廟為祧而壇墠有禱則祭無禱則止之義吏部郎中柳冕等十二人曰周禮有先公之祧遷祖藏於后稷之廟其周未受命之祧乎又有先王之祧其遷主藏於文武之廟其周已受命之祧乎今獻祖懿祖猶周先公也請築別廟以居之司勲員外郎裴樞曰建石室於寢園以藏神主至禘祫之歲則祭之考功員外郎陳京同官縣尉仲子陵皆曰遷神主於德明興聖廟京兆少尹韋武曰祫則獻祖東向禘則太祖東向十一年左司郎中陸淳曰議者多矣不過三而已一曰復太祖之正位二曰並列昭穆而虛東向三曰祫則獻祖禘

則太祖迭居東向而復正太祖之位爲是然太祖復位則獻懿之主宜有所歸一曰藏諸夾室二曰置之別廟三曰遷于園寢四曰祔於興聖然而藏諸夾室則無饗獻之期置之別廟則非禮經之文遷于寢園則亂宗廟之儀唯祔于興聖爲是至十九年左僕射姚南仲等獻議五十七封付都省集議戶部尚書王紹等五十五人請遷獻懿祖祔興聖廟議遂定由是太祖始復東向之位若諸臣之享其親廟室服器之數視其品開元十二年著令一品二品四廟三品三廟五品二廟嫡士一廟庶人祭於寢及定禮二品以上四廟三品三廟三品以上不須爵者亦四廟四廟有始封爲五廟四品五品有兼爵亦三廟六品以下達于庶人祭於寢天寶十載京官正員四品淸望及四品五品淸官聽立廟勿限兼爵雖品及而建廟未逮亦聽寢祭廟之制三品以上九架厦兩旁三廟者五間中爲三室左右厦一間前後虛之無重栱藻井室皆爲石室一於西墉三之一近南距地四尺容二十廟垣周之爲南門東門

門屋三室而上間以廟增建神廚於廟東之少南齋院於東門之
外少北制勿逾於廟三品以上有神主五品以上有几筵牲以少
牢羊豕一六品以下特豚不以祖禰貴賤皆子孫之牲牲闕代以
野獸五品以上室異牲六品以下共牲二品以上室以籩豆十三
品以八 四品五品以六五品以上室皆簠二簋二甑二鉶二俎三
尊二罍二勺二爵六盤一坫一篚一牙盤胙俎一祭服三品以上
玄冕五品以上爵弁六品以下進賢冠各以其服凡祔皆給休
五日時享皆四日散齋二日於正寢致齋一日於廟子孫陪者齋一
宿於家始廟則署主而祔後喪闋乃祔喪二十八月上旬卜而祔
始神事之矣王公之主載以輅夫人之主以翟車其餘皆以輿天
子以四孟臘享太廟諸臣避之祭仲而不臘三歲一祫五歲一禘
若祔若常享若禘祫卜日齋戒省牲視滌濯鼎鑊亨牲實饌三
獻飲福受胙進退之數大抵如宗廟之祀以國官亞終獻無則以
親賓以子弟其後不卜日而筮用亥祭寢者春秋以分冬夏以至

日若祭春分則廢元日然元正歲之始冬至陽之復二節最重祭
不欲數乃廢春分通爲四祠器以烏漆差小常制祭服以進賢冠
主婦花釵禮衣後或改衣冠從公服無則常服凡祭之在廟在寢
既畢皆親賓子孫慰主人以常服見若宗子有故庶子攝祭則祝
曰孝子某使介子某執其常事通祭三代而宗子卑則以上牲祭
宗子家祝曰孝子某爲其介子某薦其常事庶子官尊而立廟其
主祭則以支庶封官依大宗主祭兄陪於位以廟由弟立己不得延
神也或兄弟分官則各祭考妣於正寢古殤及無後皆祔食於祖
無祝而不拜設坐祖左而西向亞獻者奠祝乃奠之一獻而止其
後廟制設幄當中南向祔坐無所施皆祭室戶外之東而西向親
伯叔之無後者祔曾祖親昆弟及從父昆弟祔於祖親子姪祔於
禰寢祭之位西上祖東向而昭穆南北則伯叔之祔者居禰下之穆
位北向昆弟從父昆弟居祖下之昭位南向子姪居伯叔之下穆
位北向以序尊卑凡殤無後以周親及大功爲斷古者廟於大門

內秦出寢於陵側故王公亦建廟於墓既廟與居異則宮中有喪而祭三年之喪齊衰大功皆廢祭外喪齊衰以下行之

禮樂志第三

禮樂志第四　　唐書十四

翰林學士兼龍圖閣學士朝散大夫給事中知制誥充史館脩撰臣歐陽脩奉

敕撰

其非常祀天子有時而行之者曰封禪巡守視學耕藉拜陵文中子曰封禪非古也其秦漢之侈心乎蓋其曠世不常行而於禮無所本故自漢以來儒生學官論議不同而至於不能決則出於時君率意而行之爾隋文帝嘗令牛弘辛彥之等撰定儀注爲壇泰山下設祭如南郊而已未嘗升山也唐太宗已平突厥而年穀屢豐羣臣請封泰山太宗初頗非之已而遣中書侍郎杜正倫行太山上七十二君壇迹以是歲兩河大水而止其後羣臣言封禪者多乃命秘書少監顏師古諫議大夫朱子奢等集當時名儒博士雜議不能決於是左僕射房玄齡特進魏徵中書令楊師道博採衆議奏上之其議曰爲壇於泰山下祀昊天上帝壇之廣十二丈高丈二尺玉牒長一尺三寸廣厚五寸玉檢如之厚減三寸其印

函如璽纏以金繩五周玉策四皆長一尺三寸廣寸五分厚五分每策皆五簡聯以金昊天上帝配以太祖皇地祇配以高祖已祀而歸格于廟盛以金匱匱高六寸廣足容之制如表函纏以金繩封以金泥印以受命之璽而玉牒藏于山上以方石三枚爲再累纏以金繩封以石泥印以受命之璽其山上之圓壇土以五色高九尺廣五丈四面爲一陛天子升自南陛而封玉牒已封而加以土築爲封高一丈二尺廣二丈其禪社首亦如之其石檢封以受命璽而玉檢別制一璽方一寸二分文如受命璽以石距非經不用又爲告至壇方八十一尺高三尺四出陛以燔柴告至望秩羣神遂著于禮其他降禪朝覲皆不著至十五年將東幸行至洛陽而彗星見乃止高宗乾封元年封泰山爲圓壇山南四里如圓丘三壝壇上飾以青四方如其色號封祀壇玉策三以玉爲簡長一尺二寸廣一寸二分厚三分刻而金文玉匱一長一尺三寸以藏上帝之冊金匱二以藏配帝之冊纏以金繩五周金泥玉璽璽方一

寸二分文如受命璽石䃭以方石再累皆方五尺厚一尺刻方其中以容玉匱䃭旁施檢刻深三寸三分闊一尺當繩刻深三分闊一寸五分石檢十枚以檢石䃭皆長三尺闊一尺厚七分印齒三道皆深四寸當璽方五寸當繩闊一寸五分檢立於䃭旁南方北方皆三東方西方皆二去䃭隅皆一尺䃭纏以金繩五周封以石泥距石十二分距䃭隅皆再累皆闊二尺長一丈斜刻其首令與䃭隅相應又為壇於山上廣五丈高九尺四出陛一壝號登封壇玉牒玉檢石䃭石距玉匱石檢皆如之為降禪壇於社首山上八隅一成八陛如方丘三壝上飾以黃四方如其色其餘皆如登封其議略定而天子詔曰古今之制文質不同今封禪以玉牒金繩而瓦尊匏爵秸席宜改從文於是昊天上帝褥以蒼地祇褥以黃配褥皆以紫而尊爵亦更焉是歲正月天子祀昊天上帝于山下之封祀壇以高祖太宗配如圓丘之禮親封玉冊置石䃭聚五色土封之徑一丈二尺高尺已事升山明日又封玉冊于登封壇又

明日祀皇地祇于社首山之降禪壇如方丘之禮以太穆皇后文德皇后配而以皇后武氏爲亞獻越國太妃燕氏爲終獻率六宮以登其帷帟皆錦繡羣臣瞻望多竊笑之又明日御朝覲壇以朝羣臣如元日之禮乃詔立登封降禪朝覲之碑名封祀壇曰舞鶴臺登封壇曰萬歲臺降禪壇曰景雲臺以紀瑞焉其後將封嵩嶽以吐蕃突厥寇邊而止永淳元年又作奉天宮於嵩山南遂幸焉將以明年十一月封禪詔諸儒國子司業李行偉考功員外郎賈大隱等草具其儀已而遇疾不克封至武后遂登封焉玄宗開元十二年四方治定歲屢豐稔羣臣多言封禪中書令張說又固請乃下制以十三年有事泰山於是說與右散騎常侍徐堅太常少卿韋縚秘書少監康子元國子博士侯行果刊定儀注立圓臺於山上廣五丈高九尺土色各依其方又於圓臺上起方壇廣一丈二尺高九尺其壇臺四面爲一階又積柴爲燎壇於圓臺之東南量地之宜柴高一丈二尺方一丈開上南出户六尺又爲圓壇於

山下三成十二階如圓丘之制又積柴於壇南爲燎壇如山上又
爲玉冊玉匱石礛皆如高宗之制玄宗初以謂升中於崇山精享
也不可諠譁欲使亞獻已下皆行禮山下壇召禮官講議學士賀
知章等言昊天上帝君也五方精帝臣也陛下享君於上羣臣祀
臣於下可謂變禮之中然禮成於三亞終之獻不可異也於是三
獻皆升山而五方帝及諸神皆祭山下壇玄宗問前世何爲秘玉
牒知章曰玉牒以通意於天前代或祈長年希神仙旨尚微密故
外莫知帝曰朕今爲民祈福無一秘請即出玉牒以示百寮乃祀
昊天上帝於山上壇以高祖配祀五帝以下諸神於山下其祀禮
皆如圓丘而卜日告天及廟社大駕所經及告至問百年朝覲皆
如巡狩之禮其登山也爲大次於中道止休三刻而後升其已祭
燔燎侍中前跪稱具官臣某言請封玉冊皇帝升自南陛北向立
太尉進昊天上帝神座前跪取玉冊置於案以進皇帝受玉冊跪
内之玉匱纏以金繩封以金泥侍中取受命寶跪以進皇帝取寶

以印玉匱侍中受寶以授符寶郎太尉進皇帝跪捧玉匱授太尉太尉退復位太常卿前奏請再拜皇帝再拜退入于次太尉奉玉匱之按於石䃜南北向立執事者發石蓋太尉奉玉匱跪藏於石䃜內執事者覆石蓋檢以石檢纏以金繩封以石泥以玉寶遍印引降復位帥執事者以石距封固又以五色土圜封其配座玉牒封於金匱皆如封玉匱太尉奉金匱從降俱復位以金匱內太廟藏於高祖神堯皇帝之石室其禪于社首皆如方丘之禮天子將巡狩告於其方之州曰皇帝以某月于某巡狩各脩乃守考乃職事敢不敬戒國有常刑將發告于圜丘前一日皇帝齊如郊祀告昊天上帝又告于太廟社稷具大駕鹵簿所過州縣刺史令候於境通事舍人承制問高年祭古帝王名臣烈士既至刺史令皆先奉見將作築告至圜壇於嶽下四出陛設昊天上帝配帝位天子至執事皆齋一日明日望於嶽鎮海瀆山川林澤丘陵墳衍原隰所司為壇設祭官次於東壝門外道南北向設饌幔內壝東門外道北

南向設宮縣登歌為瘞埳祭官執事皆齋一日嶽鎮海瀆山川林澤丘陵墳衍原隰之尊在壇上南陛之東北向設玉篚及洗設神坐壇上北方獻官奠玉幣及爵於嶽神祝史助奠鎮海以下明日乃肆覲將作於行宮南為壝三分壝間之二在南為壇於北廣九丈六尺高九尺四出陛設宮縣壇南御坐壇上之北解劒席南陛之西文武官次門外東西刺史令次文官南蕃客次武官南列輦路壇南文官九品位壇東南武官西南相向刺史令位壇南三分庭一蕃客位於西又設門外位建牙旗於壝外黃麾大仗屯門鈒戟陳壝中吏部主客戶部贊羣官客使就門外位刺史令贄其土之實錦綺繒布葛越皆五兩為束錦以黃帊當貢之物皆籠其屬執列令後文武九品先入就位皇帝乘輿入北壝門繇北陛升壇即坐南向刺史蕃客皆入壝門至位再拜奠贄興執贄侍中降于刺史東北皆拜宣已又拜蕃客以舍人稱制如之戶部導貢物入刺史前龜首之金次之丹漆絲纊四海九州之美物重行陳執者

退就東西文武前側立通事舍人導刺史一人解劔脫舄執贄升
前北向跪奏官封臣姓名等敢獻壤奠遂奠贄舍人跪舉以東授
所司刺史劔舄復位初刺史升奠贄在庭者以次奠於位前皆再
拜戶部尚書壇間北向跪請以貢物付所司侍中承制曰可所司
受贄出東門中書侍郎以州鎮表方一案俟于西門外給事中以
瑞案俟于東門外乃就侍臣位初刺史將入乃各引案分進東西
陛下刺史將升中書令黃門侍郎降立既升乃取表升尚書既請
受贄中書令乃前跪讀黃門侍郎給事中進跪奏瑞侍郎給事中
導案退文武刺史國客皆再拜北向位者出就門外位皇帝降北
陛以入東西位者出設會如正至刺史蕃客入門皆奏樂如上公
會之明日考制度太常卿採詩陳之以觀風俗命市納賈以觀民
之好惡典禮者考時定日同律禮樂制度衣服正之山川神祇有
不舉爲不恭宗廟有不愼爲不孝皆黜爵革制度衣服者爲叛
有討有功德於百姓者爵賞之皇帝視學設大次于學堂後皇太

子次于大次東設御座堂上講榻北向皇太子座御座東南西向文臣三品以上座太子南少退武臣三品以上於講榻西南執讀座於前楹北向侍講座執讀者西北武官之前論義座於講榻前北向執如意立於侍講之東北向三館學官座武官後設堂下版位脫履席西階下皇太子位於東階東南執經於西階西南文武三品以上分位於南執如意者一人在執經者後學生位于文武後其日皇帝乘馬祭酒帥監官學生迎于道左皇帝入次執經侍講執如意者與文武學生皆就位堂下皇太子立于學堂門外西向侍中奏外辦皇帝升北階即坐皇太子乃入就位在位皆再拜侍中敎皇太子王公升皆再拜乃坐執讀執經釋義執如意者以授侍講東詣論義坐問所疑退以如意授執者還坐乃皆降若賜會則侍中宣制皇帝返次羣官既會皇帝還監官學生辭於道左

皇帝孟春吉亥享先農遂以耕籍前享一日奉禮設御坐於壇東西向望瘞位於壇西南北向從官位於内壝東門之内道南執事

者居後奉禮位於樂縣東北贊者在南又設御耕藉位於外壝南門之外十步所南向從耕三公諸王尚書卿位於御坐東南重行西向以其推數爲列其三公諸王尚書卿等非耕者位於耕者之東重行西向北上介公酅公於御位西南東向北上尚舍設御耒席於三公之北少西南向奉禮又設司農卿之位於南少退諸執耒耜者位於公卿耕者之後非耕者之前西向（御耒耜一具三公耒耜三具諸王尚書卿各三人合耒耜九具以下耒耜太常各令藉田農人執之）皇帝已享乃以耕根車載耒耜於御者閒皇帝乘車自行宮降大次乘黃令以耒耜授廩犧令橫執之左耜寘於席遂守之皇帝將望瘞謁者引三公及從耕侍耕者司農卿與執耒耜者皆就位皇帝出就耕位南向立廩犧令進耒席南北向解韜出耒執以興少退北向立司農卿進受之以授侍中奉以進皇帝受之耕三推侍中前受耒耜反之司農卿卿反之廩犧令令復耒於韜執以興復位皇帝初耕執耒者皆以耒耜授侍耕者皇帝耕止三公諸王耕五推尚書卿九推執耒者前受之

皇帝還入自南門出內壝東門入大次享官從享者出太常卿帥其屬耕于千畝皇帝還宮明日班勞酒於太極殿如元會不賀不爲壽藉田之穀斂而鍾之神倉以擬粢盛及五齊三酒穰稾以食牲藉田祭先農唐初爲帝社亦曰藉田壇貞觀三年太宗將親耕給事中孔穎達議曰禮天子藉田南郊諸侯東郊晉武帝猶東南今帝社乃東壇未合於古太宗曰書稱平秩東作而青輅黛耜順春氣也吾方位少陽田宜于東郊乃耕于東郊垂拱中武后藉田壇曰先農壇神龍元年禮部尚書祝欽明議曰周頌載芟春藉田而祈社稷禮天子爲藉千畝諸侯百畝則緣田爲社曰王社侯社今曰先農失王社之義宜正名爲帝社太常少卿韋叔夏博士張齊賢等議曰祭法王者立太社然後立王社所置之地則無傳也漢興已有官社未立官稷乃立于官社之後以夏禹配官社以后稷配官稷臣瓚曰高紀立漢社稷所謂太社也官社配以禹所謂王社也至光武乃不立官稷相承至今魏以官社爲帝社故摯虞

謂魏氏故事立太社是也晉或廢或置皆無處所或曰二社並處
而王社居西崔氏皇甫氏皆曰王社在籍田桉衛宏漢儀春始東
耕於藉田引詩先農則神農也又五經要義曰壇於田以祀先農
如社魏秦靜議風伯雨師靈星先農社稷為國六神晉太始四年
耕於東郊以太牢祀先農周隋舊儀及國朝先農皆祭神農于帝
社配以后稷則王社先農不可一也今宜於藉田立帝社帝稷配
以禹棄則先農帝社並祠叶於周之載芟之義欽明又議曰藉田
之祭本王社古之祀先農句龍后稷也烈山之子亦謂之農而周
棄繼之皆祀為稷共工之子曰后土湯勝夏欲遷而不可故二神
社稷主也黃帝以降不以羲農列常祀豈社稷而祭神農乎社稷
之祭不取神農耒耜大功而專於共工烈山蓋以三皇洪荒之迹
無取為教彼秦靜何人而知社稷先農為二而藉田有二壇乎先
農王社一也皆后稷句龍異名而分祭牲以四牢欽明又言漢祀
禹謬也今欲正王社先農之號而未決乃更加二祀不可叔夏齊

賢等乃奏言經無先農禮曰王自爲立社曰王社先儒以爲在藉田也永徽中猶曰藉田垂拱後乃爲先農然則先農與社一神今先農壇請改曰帝社壇以合古王社之義其祭準令以孟春吉亥祠后土以句龍氏配於是爲帝社壇又立帝稷壇於西如太社太稷而壇不設方色以異於太社開元十九年停帝稷而祀神農氏於壇上以后稷配二十三年親祀神農於東郊配以句芒遂躬耕盡壠止肅宗乾元二年詔去耒耜雕刻命有司改造之天子出通化門釋軷而入壇遂祭神農氏以后稷配冕而朱紘躬九推焉憲宗元和五年詔以來歲正月藉田太常脩撰韋公肅言藉田禮廢久矣有司無可考乃據禮經參采開元乾元故事爲先農壇於藉田皇帝夾侍二人正衣二人侍中一人奉耒耜中書令一人禮部尚書一人侍從司農卿一人授耒耜於侍中太僕卿一人執牛左右衛將軍各一人侍衛三公以宰相攝九卿以左右僕射尚書御史大夫攝三諸侯以正員一品官及嗣王攝推數一用古制禮儀

使一人太常卿一人賛禮三公九卿諸侯執牛三十人用六品以
下官皆服袴褶御耒耜二并韜皆以青其制度取合農用不雕飾
畢日收之藉耒耜丈席二先農壇高五尺廣五丈四出陛其色青
三公九卿諸侯耒十有五御耒之牛四其二副也并牛衣每牛各
一人絳衣介幘取閑農務者禮司以人賛導之執耒持耜以高品
中官二人不袴褶皇帝詣望耕位通事舍人分導文武就耕所太
常帥其屬用庶人二十八以郊社令一人押之太常少卿一人率
庶人趨耕所博士六人分賛耕禮司農少卿一人督視庶人終千
畮廪犧令二人閒一人奉耒耜授司農卿以五品六品清官攝一
人掌耒耜太常寺用本官三公九卿諸侯耕牛四十其十副也牛
各一人庶人耕牛四十各二牛一人庶人耒耜二十具鍤二具木
爲刃主藉田縣令一人具朝服當耕時立田側畢乃退畿甸諸縣
令先期集以常服陪耕所耆艾二十人陪於庶人耕位南三公從
者各三人九卿諸侯從者各一人以助耕皆絳服介幘用其本司

隷是時雖草具其儀如此以水旱用兵而止皇帝謁陵行宮距陵
十里設坐於齋室設小次於陵所道西南大次於寢西南侍臣次
於大次西南陪位者次又於西南皆東向文官於北武官於南朝
集使又於其南皆相地之宜前行二日遣太尉告於廟皇帝至行
宮即齋室陵令以玉冊進署設御位於陵東南隅西向有岡麓之
閡則隨地之宜又設位於寢宮之殿東陛之東南西向尊坫陳于
堂户東南百官行從宗室客使位神道左右寢宮則分方序立大
次前其日未明五刻陳黃麾大仗於陵寢三刻行事官及宗室親
五等諸親三等以上并客使之當陪者就位皇帝素服乘馬華蓋
繖扇侍臣騎從詣小次步出次至位再拜又再拜在位皆再拜又
再拜少選太常卿請辭皇帝再拜又再拜奉禮曰奉辭在位者再
拜皇帝還小次乘馬詣大次仗衛列立以俟行百官宗室諸親客
使序立次前皇帝步至寢宮南門仗衛止乃入繇東序進殿陛東
南位再拜升自東階北向再拜又再拜入省服玩拭帳簀進太

牢之饌加珍羞皇帝出尊所酌酒入三奠爵北向立太祝二人持
王冊于戶外東向跪讀皇帝再拜又再拜乃出戶當前北向立太
常卿請辭皇帝再拜出東門還大次宿行宮若太子諸王公主陪
葬柏城者皆祭寢殿東廡功臣陪葬者祭東序爲位奠饌以有司
行事或皇后從謁則設大次寢宮東先朝妃嬪次於大次南大長
公主諸親命婦之次又於其南皆東向以行帷具障謁所內謁者
設皇后位於寢宮東大次前少東先朝妃嬪位西南各於次東司
賛位妃嬪東北皆東向皇帝既發行宮皇后乘四望車之大次改
服假髻白練單衣內典引導妃嬪以下就位皇后再拜陪者皆拜
少選遂辭又拜陪者皆拜皇后還寢東大次陪者退皇后鈿釵禮
衣乘輿詣寢宮先朝妃嬪大長公主以下從至北門降輿入大次
詣寢殿前西階之西妃嬪公主位於西司賛位妃嬪東北皆東向
皇后再拜在位者皆拜皇后繇西階入室詣先帝前再拜復詣先
后前再拜進省先后服玩退西廂東向立進食皇帝出乃降西階

位辭再拜妃嬪皆拜詣大次更衣皇帝過乃出寢宮北門乘車還
天子不躬謁則以太常卿行陵所司撰日車府令具軺車一馬清
道青衣團扇曲蓋繖列仗于太常寺門設次陵南百步道東西向
右校令具雜器以備汛掃太常卿公服乘車奉禮郎以下從至次
設卿位兆門外之左陵官位卿東南執事又於其南皆西向奉礼
郎位陵官之西贊引二人居南太常卿以下再拜在位皆拜謁者
導卿贊引導衆官入奉行復位皆拜出乘車之它陵有芟治則命
之凡國陵之制皇祖以上至太祖陵皆朔望上食元日冬至寒食
伏臘社各一祭皇考陵朔望及節祭而日進食又薦新於諸陵其
物五十有六品始將進御所司必先以送太常與尚食滋味薦之
如宗廟貞觀十三年太宗謁獻陵帝至小次降輿納履入闕門西
向再拜慟哭俯伏殆不能興禮畢改服入寢宮執饌以薦閣高祖
及太穆后服御悲感左右步出司馬北門泥行二百步永徽二年
有司言先帝時獻陵既三年惟朔望冬至夏伏臘清明社上食今

昭陵喪期畢請上食如獻陵從之六年正月朔高宗謁昭陵行哭就位再拜擗踊畢易服謁寢宮入寢哭踴進東階西向拜號久乃薦太牢之饌加珍羞拜哭奠饌閱服御而後辭行哭出寢北門御小輦還顯慶五年詔歲春秋季一巡宜以三公行陵太常少卿貳之太常給鹵簿仍著於令始貞觀禮歲以春秋仲月巡陵至武后時乃以四季月生日忌日遣使詣陵起居景龍二年右臺侍御史唐紹上書曰禮不祭墓唐家之制春秋仲月以使具鹵簿衣冠巡陵天授之後乃有起居遂爲故事夫起居者參候動止事生之道非陵寢法請停四季及生日忌日節日起居準式二時巡陵手敕曰乾陵歲冬至寒食以外使二忌以内使朝奉它陵如紹奏至是又獻昭乾陵皆日祭太常博士彭景直上疏曰禮無日祭陵惟宗廟月有祭故王設廟祧壇墠爲親疏多少之數立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟皆月祭之遠廟爲祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墠有禱焉祭之無禱乃止又譙周祭志天

子始祖高祖曾祖祖考之廟皆月朔加薦以象平生朔食謂之月祭二祧之廟無月祭則古皆無日祭者今諸陵朔望食則近於古之殷事諸節日食近於古之薦新鄭注禮記殷事月朔半薦新之奠也又既大祥即四時焉此其祭皆在廟近代始以朔望諸節祭陵寢唯四時及臘五享廟考經據禮固無日祭於陵唯漢七廟議京師自高祖下至宣帝與太上皇悼皇考陵旁立廟園各有寢便殿故日祭於寢月祭於便殿元帝時貢禹以禮節煩數願罷郡國廟丞相韋玄成等又議七廟外寢園皆無復議者亦以祭不欲數宜復古四時祭於廟後劉歆引春秋傳日祭月祀時享歲貢祖禰則日祭曾高則月祀二祧則時享壇墠則歲貢後漢陵寢之祭無傳焉魏晉以降皆不祭墓國家諸陵日祭請停如禮疏奏天子以語侍臣曰禮官言諸陵不當日進食夫禮以人情沿革何專古爲乾陵宜朝晡進奠如故昭獻二陵日一進或所司苦於費可減朕常膳爲之開元十五年敕宣皇帝光皇帝陵以縣令檢校州長官

歲一巡又敕歲春秋巡陵公卿具仗出城至陵十里復十七年玄
宗謁橋陵至壖垣西闕下馬望陵涕泗行及神午門號慟再拜且
以三府兵馬供衛遂謁定陵獻陵昭陵乾陵乃還二十三年詔獻
昭乾定橋五陵朔望上食歲冬至寒食各日設一祭若節與朔望
忌日合即準節祭料橋陵日進半羊食二十七年敕公卿巡陵乘
輅其令太僕寺陵給輅二乘及仗明年制以宣皇帝光皇帝景皇
帝元皇帝追尊號謚有制而陵寢所奉未稱建初啓運陵如興寧
永康陵置署官陵戶春秋仲月分命公卿巡謁二十年詔建初啓
運興寧永康陵歲四時八節所司與陵署具食進天寶二年始以
九月朔薦衣於諸陵又常以寒食薦餳粥雞毬雷車五月薦衣扇
陵司舊曰署十三載改獻昭乾定橋五陵署爲臺令爲臺令陞舊
一階是後諸陵署皆稱臺大曆十四年禮儀使顏眞卿奏今元陵
請朔望節祭日薦如故事泰陵惟朔望歲冬至寒食伏臘社一祭而
罷日食制曰可貞元四年國子祭酒包佶言歲二月八月公卿朝拜

諸陵陵臺所由導至陵下禮略無以盡恭於是太常約舊禮草定日所司先撰吉日公卿輅車鹵簿就太常寺發抵陵南道東設次西向北上公卿既至次奉禮郎設位北門外之左陵官位其東南執事官又於其南謁者導公卿典引導衆官就位皆拜公卿衆官以次奉行拜而還遂故事朝陵公卿發天子視事不廢十六年拜陵官發會董晉卒廢朝是後公卿發乃因之不視事元和元年禮儀使杜黃裳請如故事豐陵日祭崇陵唯祭朔望節日伏臘二年宰臣建言禮有著定後世徇一時之慕過於煩并故陵廟有薦新而節有遣使請歲太廟以時享朔望上食諸陵以朔望奠親陵以朝晡奠其餘享及忌日告陵皆停

禮樂志第四

禮樂志第五　唐書十五

翰林學士兼龍圖閣學士朝散大夫給事中知制誥充史館修撰臣歐陽修奉

敕撰

皇后歲祀一季春吉巳享先蠶遂以親桑散齋三日於後殿致齋一日於正寢一日於正殿前一日尚舍設御幄於正殿西序及室中俱東向致齋之日晝漏上水一刻尚儀版奏請中嚴尚服帥司仗布侍衛司賓引內命婦陪位六尚以下各服其服詣後殿奉迎尚儀版奏外辦上水二刻皇后服鈿釵禮衣結珮乘輿出自西房華蓋警蹕皇后即御座六尚以下侍衛一刻頃尚儀前跪奏稱尚儀妾姓言請降就齋室皇后降座乘輿入室散齋之日內侍帥內命婦之吉者使蠶於蠶室諸預享者皆齋前享三日尚舍直長設大次於外壝東門之內道北南向內命婦及六尚以下次於其後俱南向守宮設外命婦次大長公主長公主公主以下於南壝之外道西三公夫人以下在其南重行異位東向北上陳饌幔於內

壝東門之外道南北向前享二日太樂令設宮縣之樂於壇南內壝之內諸女工各位於縣後右校爲采桑壇於壇南二十步所方三丈高五尺四出陛尚舍量施帷障於外壝之外四面開門其東門足容厭翟車前享一日內謁者設御位於壇之東南西向望瘞位於西南當瘞埳西向亞獻終獻位於內壝東門之內道南執事者位於其後重行異位西向北上典正位於壇下一位於東南西向一位於西南東向女史各陪其後司賛位於樂縣東北掌賛二人在南差退西面又設司賛掌賛位於埋埳西南東面南上典樂舉麾位於壇上南陛之西東向司樂位於北縣之間當壇北向內命婦位於終獻之南絶位重行異位西向北上外命婦位於中壝南門之外大長公主以下於道東東西當內命婦差退太夫人以下於道西去道遠近如公主重行異位相向北上又設御采桑位於壇上東向內命婦采桑位於壇下當御位東南北向西上執御鉤筐者位於內命婦之西少南西上內外命婦執鉤筐者位各於其

采桑位之後設門外位享官於東壝之外道南從享內命婦於享官之東北面西上從享外命婦於南壝之外道西如設次設酒尊之位於壇上東南隅北向西上御洗於壇南陛東南亞獻之洗又於東南俱北向幣篚於壇上尊坫之所晡後內謁者帥其屬以尊坫罍洗篚冪入設於位外壇者自東陛享日未明十五刻太官令帥宰人以鑾刀割牲祝史以豆取毛血置於饌所遂烹牲五刻司設外設先蠶氏神座於壇上北方南向前享一日金吾奏請外命婦等應集壇所者聽夜行其應采桑者四人各有女侍者進筐鉤載之而行其日未明四刻搥一鼓為一嚴二刻搥二鼓為再嚴尚儀版奏請中嚴一刻搥三鼓為三嚴司賓引內命婦入立於庭重行西面北上六尚以下詣室奉迎尚服負寶內僕進厭翟車於閤外尚儀版奏外辦馭者執轡皇后服鞠衣乘輿以出華蓋侍衛警蹕內命婦從出門皇后升車尚功進鉤司製進筐載之內命婦及六尚等乘車從諸翊駕之官皆乘馬駕動警蹕不鳴鼓角內命婦宮

人以次從其日三刻尚儀及司醞帥其屬入實尊罍及幣太官令
實諸籩豆簠簋俎等內謁者帥其屬詣廚奉饌入設於饌幔內
駕將至女相者引享官內典引引外命婦俱就門外位駕至大次
門外迴車南向尚儀進車前跪奏稱尚儀妾姓言請降車皇后降
車乘輿之大次華蓋繖扇尚儀以祝版進御署訖奠於坫尚功司
製進受鉤筐以退典贊引亞獻及從享內命婦俱就門外位司贊
帥掌贊先入就位女相者引尚儀典正及女史祝史與女執尊罍
篚冪者入自東門當壇南北向西上司贊曰再拜掌贊承傳尚儀
以下皆再拜就位司樂帥女工人入典贊引亞獻終獻女相者引
執事者司賓引內命婦典引引外命婦入就位皇后停大次半
刻頃司言引尚宮立於大次門外當門北向尚儀版奏外辦皇后
出次入自東門至版位西向立尚宮曰再拜皇后再拜司贊曰衆
官再拜在位者皆再拜尚宮曰有司謹具請行事樂三成尚宮曰
再拜皇后再拜司贊曰衆官再拜在位者皆再拜壇上尚儀跪取

幣於篚興立於尊所皇后自壇南陛升北面立尚儀奉幣東向進皇后受幣進北向跪奠於神座少退再拜降自南陛復于位初內外命婦拜訖女祝史奉毛血之豆立於內壝東門之外皇后已奠幣乃奉毛血入升自南陛尚儀迎引於壇上進跪奠於神座前皇后既升奠幣司膳出帥女進饌者奉饌陳於內壝東門之外皇后既降復位司膳引饌入至階女祝史跪徹毛血之豆降自東陛以出饌升自南陛尚儀迎引於壇上設於神座前皇后詣罍洗尚儀跪取匜興沃水司言跪取盤興承水皇后盥司言跪取巾於篚進以帨受巾跪奠於篚乃取爵於篚興進受爵尚儀酌罍水司言奉盤皇后洗爵司言授巾皆如初皇后升自壇南陛詣酒尊尚儀贊酌醴齊進先蠶氏神座前北向跪奠爵興少退立尚儀持版進於神座之右東面跪讀祝文皇后再拜尚儀以爵酌上尊福酒西向進皇后再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興尚儀帥女進饌者持籩俎進神前三牲胙肉各置一俎又以籩取稷黍飯共置一籩尚儀以

飯籩胙俎西向以次進皇后每受以授左右乃跪取爵遂飲卒爵興再拜降自南陛復于位初皇后獻將畢典贊引貴妃詣罍洗盥手洗爵自東陛升壇酌盎齊于象尊進神座前北向跪奠爵興少退再拜尚儀以爵酌福酒進貴妃再拜受爵跪祭遂飲卒爵再拜降自東陛復位昭儀終獻如亞獻尚儀進神座前跪徹豆司贊曰賜胙掌唱曰衆官再拜在位者皆再拜尚宮曰再拜皇后再拜司贊曰衆官再拜在位者皆再拜尚宮請就望瘞位司贊帥掌贊就瘞埳西南位皇后至望瘞位西向立尚儀執篚進神座前取幣自北陛降壇西行詣瘞埳以幣置於埳司贊曰可瘞埳東西各四人實土半埳尚宮曰禮畢請就采桑位尚宮引皇后詣采桑壇升自西陛東向立初皇后將詣望瘞位司賔引內外命婦采桑者執鉤筐者皆就位內外命婦一品各二人二品三品各一人皇后既至尚功奉金鉤自北陛升進典製奉筐從升皇后受鉤采桑典製以筐受之皇后采三條止尚功前受鉤典製以筐俱退皇后初采桑典製等各以鉤授內

外命婦皇后采桑訖內外命婦以次采女史執筐者受之內外命婦一品采五條二品采九條止典製等受鉤與執筐者退復位司賓各引內外命婦采桑者以從至蠶室尚功以桑授蠶母蠶母切之以授婕妤食蠶灑一箔止尚儀曰禮畢尚宮引皇后還大次內外命婦各還其次尚儀典正以下俱復執事位司贊曰再拜尚儀以下皆再拜出女工人以次出其祝版燔於齊所車駕還宮之明日內外命婦設會於正殿如元會之儀命曰勞酒其有司歲所常祀者十有三立春後丑日祀風師立夏後申日祀雨師立秋後辰日祀靈星立冬後亥日祀司中司命司人司祿季夏土王之日祭中霤孟冬祭司寒皆一獻祝稱天子謹遣其中春中秋釋奠于文宣王武成王皆以上丁上戊國學以祭酒司業博士三獻樂以軒縣前享一日奉禮郎設三獻位于東門之內道北執事位於道南皆西向北上學官館官位於縣東當執事西南西向學生位於館官之後皆重行北上觀者位於南門之內道之左右重行北面相

對爲首設三獻門外位於東門之外道南執事位於其後毋等
異位北向西上館官學官位於三獻東南北向西上設先聖神座
於廟室內西楹間東向先師於先聖東北南向其餘弟子及二十
一賢以次東陳南向西上其餘皆如常祀皇子束脩束帛一篚五
匹酒一壺二斗脩一案五脡其日平明皇子服學生之服（其服青衿）至學
門外博士公服執事者引立學堂東階上西面相者引皇子立於
門東西面陳束帛篚壺酒脯案於皇子西南當門北向重行西
上將命者出立門西東面曰敢請就事皇子少進曰某方受業
於先生敢請見將命者入告博士曰某也不德請皇子無辱（若已封王則云請王無辱）將命者出告皇子固請博士曰某也不德請皇子就位某
敢見將命者出告皇子曰某不敢以視賓客請終賜見將命者入
告博士曰某辭不得命敢不從將命者出告執篚者以篚東面授
皇子皇子執篚博士降俟于東階下西面相者引皇子執事者
奉壺酒脩案以從皇子入門而左詣西階之南東面奉酒脩者立

於皇子西南東面北上皇子跪奠篚再拜博士荅再拜皇子還避遂進跪取篚相者引皇子進博士前東面授幣奉壺酒案者從奠於博士前博士受幣執事者取酒脩幣以東相者引皇子立於階間近南北面奉酒脩者出皇子拜訖相者引皇子出其學生束帛酒脩以見如皇子武德二年始詔國子學立周公孔子廟七年高祖釋奠焉以周公爲先聖孔子配九年封孔子之後爲褒聖侯貞觀二年左僕射房元齡博士朱子奢建言周公尼父俱聖人然釋奠於學以夫子也大業以前皆孔丘爲先聖顏回爲先師乃罷周公升孔子爲先聖以顏回配四年詔州縣學皆作孔子廟十一年詔尊孔子爲宣父作廟於兗州給戶二十以奉之十四年太宗觀釋奠於國子學詔祭酒孔穎達講孝經二十一年詔左丘明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆賈逵杜子春馬融盧植鄭康成服虔何休王肅王弼杜預范寗二十二人皆以配享而尼父廟學官自祭之祝曰博士某昭告于先聖州

縣之釋奠亦以博士祭中書侍郎許敬宗等奏禮學官釋奠于其先師鄭氏謂詩書禮樂之官也四時之學將習其道故釋奠各以其師而不及先聖惟春秋合樂則天子視學有司摠祭先聖先師秦漢釋奠無文魏則以太常行事晉宋以學官主祭且國學樂以軒縣尊俎須於官非臣下所可專也請國學釋奠以祭酒司業博士爲三獻辭稱皇帝謹遣州學以刺史上佐博士三獻縣學以令丞主簿若尉三獻如社祭給明衣會皇太子釋奠自爲初獻以祭酒張後胤亞獻光州刺史攝司業趙弘智終獻永徽中復以周公爲先聖孔子爲先師顏回左丘明以降皆從祀顯慶二年太尉長孫无忌等言禮釋奠于其先師若禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生又禮始立學釋奠于先聖鄭氏注若周公孔子也故貞觀以夫子爲聖衆儒爲先師且周公作禮樂當同王者之祀乃以周公配武王而孔子爲先聖總章元年太子弘釋奠于學贈顏回爲太子少師曾參少保咸亨元年詔州縣皆營孔子廟武

后天授元年封周公爲襃德王孔子爲隆道公神龍元年以鄒魯百戶爲隆道公采邑以奉歲祀子孫世襲襃聖侯睿宗太極元年以兖州隆道公近祠戶三十供灑掃加贈顏回太子太師曾參太子太保皆配享玄宗開元七年皇太子齒胄於學謁先聖詔宋璟亞獻蘇頲終獻臨享天子思齒胄義乃詔二獻皆用胄子祀先聖如釋奠右散騎常侍褚无量講孝經禮記文王世子篇明年司業李元瓘奏先聖廟爲十哲象以先師顏子配則配象當坐今乃立侍餘弟子列象廟堂不豫享而范甯等皆從祀請釋奠十哲享於上而圖七十子於壁曾參以孝受經於夫子請享之如二十二賢乃詔十哲爲坐象悉豫祀曾參特爲之象坐亞之圖七十子及二十二賢於廟壁二十七年詔夫子既稱先聖可謚曰文宣王遣三公持節冊命以其嗣爲文宣公任州長史代代勿絕先時孔廟以周公南面而夫子坐西墉下貞觀中廢周公祭而夫子位未改至是二京國子監天下州縣夫子始皆南向以顏淵配贈諸弟子爵

公侯子淵兖公子騫費侯伯牛鄆侯仲弓薛侯子有徐侯子路衞
侯子我齊侯子貢黎侯子游吳侯子夏魏侯又贈曽参以降六十
七人參成伯顓孫師陳伯澹臺滅明江伯宓子賤單伯原憲原伯
公冶長莒伯南宫适郯伯公晳哀郳伯曽點宿伯顔路杞伯商瞿
蒙伯高柴共伯漆雕開滕伯公伯寮任伯司馬牛向伯樊遲樊伯
有若下伯公西赤邵伯巫馬期鄫伯梁鱣梁伯顔柳蕭伯冉孺郜
伯曹卹豐伯虔鄒伯公孫龍黄伯冉季產東平伯秦子南少梁
伯漆雕斂武城伯顔子驕琅邪伯漆雕徒父須句伯壤駟赤北徵
伯商澤睢陽伯石作蜀郈邑伯任不齊任城伯公夏首亢父伯公
良孺東牟伯后處營丘伯秦開彭衙伯奚容蒧下邳伯公肩定新
田伯顔襄臨沂伯鄡單銅鞮伯句井疆淇陽伯罕父黒乘丘伯秦
商上洛伯申黨召陵伯公祖子之期思伯榮子旗雩婁伯縣成鉅
野伯左人郢臨淄伯燕伋漁陽伯鄭子徒榮陽伯秦非汧陽伯施
常乘氏伯顔噲朱虚伯步叔乘淳于伯顔之僕東武伯原亢籍萊

蕪伯樂欬昌平伯廉絜莒父伯顏何開陽伯叔仲會瑕丘伯狄黑臨濟伯邽巽平陸伯孔忠汶陽伯公西輿如重丘伯公西蒧祝阿伯於是二京之祭牲太牢樂宮縣舞六佾矣州縣之牲以少牢而無樂二十八年詔春秋二仲上丁以三公攝事若會大祀則用中丁州縣之祭上丁上元元年肅宗以歲旱罷中小祀而文宣之祭至仲秋猶祠之於太學永泰二年八月脩國學祠堂成祭酒蕭昕始奏釋奠宰相元載杜鴻漸李抱玉及常參官六軍將軍就觀焉自復二京惟正會之樂用宮縣郊廟之享登歌而已文武二舞亦不能具至是魚朝恩典監事乃奏宮縣於論堂而雜以教坊工伎貞元九年季冬貢舉人謁先師日與親享廟同有司言上丁釋奠與大祠同即用中丁乃更用日謁於學元和九年禮部奏貢舉人謁先師自是不復行矣開元十九年始置太公尚父廟以留侯張良配中春中秋上戊祭之牲樂之制如文宣出師命將發日引辭于廟仍以古名將十人爲十哲配享天寶六載詔諸州武舉人上

省先謁太公廟乾元元年太常少卿于休烈奏秋享漢祖廟旁無侍臣而太公乃以張良配子房生漢初佐高祖定天下時不與太公接古配食廟庭皆其佐命太公人臣也誼無配享請以張良配漢祖廟上元元年尊太公爲武成王祭典與文宣王比以歷代良將爲十哲象坐侍秦武安君白起漢淮陰侯韓信蜀丞相諸葛亮唐尚書右僕射衛國公李靖司空英國公李勣列於左漢太子少傅張良齊大司馬田穰苴吳將軍孫武魏西河守吳起燕昌國君樂毅列於右以良爲配後罷中祀遂不祭建中三年禮儀使顏眞卿奏治武成廟請如月令春秋釋奠其追封以王宜用諸侯之數樂奏軒縣詔史館考定可配享者列古今名將凡六十四人圖形焉越相國范蠡齊將孫臏趙信平君廉頗秦將王翦漢相國平陽侯曹參左丞相絳侯周勃前將軍北平太守李廣大司馬冠軍侯霍去病後漢太傅高密侯鄧禹左將軍膠東侯賈復執金吾雍奴侯寇恂伏波將軍新息侯馬援太尉槐里侯皇甫嵩魏征東將軍晉

陽侯張遼蜀前將軍漢壽亭侯關羽吳偏將軍南郡太守周瑜丞
相婁侯陸遜晉征南大將軍南城侯羊祜撫軍大將軍襄陽侯王
濬東晉車騎將軍康樂公謝玄前燕太宰錄尚書太原王慕容恪
宋司空武陵公檀道濟梁太尉永寧郡公王僧辯北齊尚書右僕
射燕郡公慕容紹宗周太冢宰齊王宇文憲隋上柱國新義公韓
擒虎柱國太平公史萬歲唐右武侯大將軍鄂國公尉遲敬德右
武衛大將軍邢國公蘇定方右武衛大將軍同中書門下平章事
韓國公張仁亶兵部尚書同中書門下三品中山公王晙夏官尚
書同中書門下三品朔方大總管王孝傑齊相管仲安平君田單
趙馬服君趙奢大將軍武安君李牧漢梁王彭越太尉條侯周亞
夫大將軍長平侯衛青後將軍營平侯趙充國後漢大司馬廣平
侯吳漢征西大將軍夏陽侯馮異建威大將軍好時侯耿弇太尉
新豐侯段熲魏太尉鄧艾蜀車騎將軍西鄉侯張飛吳武威將軍
南郡太守孱陵侯呂蒙大司馬荆州牧陸抗晉鎮南大將軍當陽

侯杜預太尉長沙公陶侃前秦丞相王猛後魏太尉北平王長孫嵩宋征虜將軍王鎮惡陳司空南平公吳明徹北齊右丞相咸陽王斛律光周太傅大宗伯燕國公于謹右僕射鄖國公韋孝寬隋司空尚書令越國公楊素右武侯大將軍宋國公賀若弼唐司空河間郡王孝恭禮部尚書聞喜公裴行儉兵部尚書同中書門下三品代國公郭元振朔方節度使兼御史大夫張齊丘太尉中書令尚父汾陽郡王郭子儀貞元二年刑部尚書關播奏太公古稱大賢下乃置亞聖義有未安而仲尼十哲皆當時弟子今以異時名將列之弟子非類也請但用古今名將配享去亞聖十哲之名自是唯享武成王及留侯而諸將不復祭矣四年兵部侍郎李紓言開元中太公廟以張良配以太常卿少卿三獻祝文曰皇帝遣某敢昭告至上元元年贈太公以王爵祭典同文宣有司遂以太尉獻祝版親署夫太公周之太師張良漢之少傅今至尊屈禮於臣佐神何敢歆且文宣百世所宗故樂以宮縣獻以太尉尊師崇

道也太公述作止六韜勳業著一代請祝辭不進署改昭告爲敬
祭留侯爲致祭獻官用太常卿以下百官議之多請如紓言左司
郎中嚴涚等議曰按紓援典訓尊卑之節當矣抑猶有未盡夫大
名徽號不容虛美而太公兵權奇計之人耳當殷之失德諸侯歸
周遂爲佐命祀典不云乎法施於人則祀之如仲尼祖述堯舜憲
章文武删詩書定禮樂使君君臣臣父父子子皆宗之法施於人
矣貞觀中以太公兵家者流始令磻溪立廟開元漸著上戊釋奠
禮其進不薄矣上元之際執事者苟意於兵遂封王爵號擬文宣
彼於聖人非倫也謂宜去武成王號復爲太公廟奠享之制如紓
請刑部員外郎陸淳等議曰武成王殷臣也紂暴不諫而佐周傾
之夫尊道者師其人使天下之人入是廟登是堂稽其人思其道
則立節死義之士安所奮乎聖人宗堯舜賢夷齊不法桓文不贊
伊尹殆謂此也武成之名與文宣偶非不刊之典也臣愚謂罷上
元追封立廟復磻溪祠有司以時享斯得矣左領軍大將軍令狐

建等二十四人議曰兵革未靖宜右武以起忠烈今特貶損非勸也且追王爵以時祠爲武教主文武並宗典禮已久改之非也乃詔以將軍爲獻官餘用紓奏自是以上將軍大將軍將軍爲三獻

其五岳四鎮歲一祭各以五郊迎氣日祭之東岳岱山於兗州東鎮沂山於沂州南岳衡山於衡州南鎮會稽於越州中岳嵩高於河南西岳華山於華州西鎮吳山於隴州北岳常山於定州北鎮醫無閭於營州東海於萊州淮於唐州南海於廣州江於益州西海及河於同州北海及濟於河南

禮樂志第五

禮樂志第六　唐書十六

翰林學士兼龍圖閣學士朝散大夫給事中知制誥充史館脩撰臣歐陽脩奉
敕撰

二曰賓禮以待四夷之君長與其使者蕃國主來朝遣使者迎勞前一日守宮設次於館門之外道右南向其日使者就次蕃主服其國服立於東階下西面使者朝服出次立於門西東面從者執束帛立於其南有司出門西面曰敢請事使者曰奉制勞某主稱其國有司入告蕃主迎於門外之東西面再拜俱入使者先升立於西階上執束帛者從升立於其北俱東向蕃主乃升立於東階上西面使者執幣曰有制蕃主將下拜使者曰有後制無下拜蕃主旋北面再拜稽首使者宣制蕃主進受命退復位以幣授左右又再拜稽首使者降出立於門外之西東面蕃主送於門之外西止使者揖以俱入讓升蕃主先升東階上西面使者升西階上東面蕃主以土物儐使者使者再拜受蕃主再拜送物使者降出蕃主

從出門外皆如初蕃主再拜送使者還蕃主入鴻臚迎引詣朝堂依方北面立所司奏聞舍人承敕出稱有敕蕃主再拜宣勞又再拜乃就館皇帝遣使戒蕃主見日如勞禮宣制曰某日某主見蕃主拜稽首使者降出蕃主送蕃主奉見前一日尚舍奉御設御幄於太極殿南向蕃主坐於西南東向守宮設次太樂令展宮縣設舉麾位於上下鼓吹令設十二桉乘黃令陳車輅尚輦奉御陳輿輦典儀設蕃主立位於縣南道西北面蕃國諸官之位於其後重行北面西上典儀位于縣之東北贊者二人在南差退俱西面諸衛各勒部屯門列黃麾仗所司迎引蕃主至承天門外就次本司入奏鈒戟近仗皆入典儀帥贊者先入就位侍中版奏請中嚴諸侍衛之官及符寶郎詣閤奉迎蕃主及其屬各立於閤外西廂東面侍中版奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出舍人引蕃主入門舒和之樂作典儀曰再拜蕃主再拜稽首侍中承制降詣蕃主西北東面曰有制蕃主再拜稽首乃宣制又再拜稽首侍中還

奏承制降勞敕升座蕃主再拜稽首升座侍中承制勞問蕃主俛
伏避席將下拜侍中承制曰無下拜蕃主復位拜而對侍中還奏
承制勞還館蕃主降復縣南位再拜稽首其官屬勞以舍人與其
主俱出侍中奏禮畢皇帝興若蕃國遣使奉表幣其勞及戒見皆
如蕃國主庭實陳於客前中書侍郎受表置於案至西階以表升
有司各率其屬受其幣焉其宴蕃國主及其使皆如見禮皇帝已
即御坐蕃主入其有獻物陳於其前侍中承制降敕蕃主升座蕃
主再拜奉贄曰某國蕃臣某敢獻壤奠侍中升奏承旨曰朕其受
之侍中降於蕃主東北西面稱有制蕃主再拜乃宣制又再拜以
贄授侍中以授有司有司受其餘幣俱以東舍人承旨降敕就座
蕃國諸官俱再拜應升殿者自西階其不升殿者分別立於廊下
席後典儀曰就坐階下贊者承傳皆就座太樂令引歌者及琴瑟
至階脫履升坐其笙管者就階閒北面立尚食奉御進酒至階典
儀曰酒至興階下贊者承傳皆俛伏興立殿中監及階省酒尚食

奉御進酒皇帝舉酒良醞令行酒典儀曰再拜階下贊者承傳皆
再拜受觶皇帝初舉酒登歌作昭和三終尚食奉御受虛觶奠于
坫酒三行尚食奉御進食典儀曰食至興階下贊者承傳皆興立
殿中監及階省按尚食奉御品嘗食以次進太官令行蕃主以下
食按典儀曰就坐階下贊者承傳皆就坐皇帝乃飯蕃主以下皆
飯徹按又行酒遂設庶羞二舞以次入作食畢蕃主以下復位于
縣南皆再拜若有筐篚舍人前承旨降宣敕蕃主以下又再拜乃
出其三曰軍禮皇帝親征纂嚴前期一日有司設御幄於太極殿
南向文武羣官次於殿庭東西每等異位重行北向乘黃令陳革
輅以下車旗于庭其日未明諸衛勒所部列黃麾仗平明侍臣將
帥從行之官皆平巾幘袴褶留守之官公服就次上水五刻侍中
版奏請中嚴鈒戟近仗列于庭三刻羣官就位諸侍臣詣閤奉迎
侍中版奏外辦皇帝服武弁御輿以出即御座典儀曰再拜在位
者皆再拜中書令承旨敕百寮羣官出侍中跪奏禮畢皇帝入自

東房侍臣從至閤乃禷于昊天上帝前一日皇帝淸齋於太極殿
諸豫告之官侍臣軍將與在位者皆淸齋一日其日皇帝服武弁
乘革輅備大駕至于壇所其牲二及玉幣皆以蒼尊以太尊山罍
各二其獻一皇帝已飲福諸軍將升自東階立于神座前北向西
上飲福受胙將軍之次在外壝南門之外道東西向北上其即事
之位在縣南北面每等異位重行西上其奠玉帛進熟飲福望燎
皆如南郊其宜于社造于廟皆各如其禮而一獻軍將飲福于太
稷廟則皇考之室其凱旋則陳俘馘於廟南門之外軍實陳于其
後其解嚴皇帝服通天冠絳紗袍羣臣再拜以退而無所詔其餘
皆如纂嚴若禡于所征之地則爲壝再重以熊席祀軒轅氏兵部
建兩旗于外壝南門之外陳甲冑弓矢于神位之側植稍于其後
尊以犧象山罍各二饌以特牲皇帝服武弁羣臣戎服三獻其接於
神者皆如常祀瘞而不燎其軍將之位如禷其軷于國門右校委
土於國門外爲軷又爲瘞坎於神位西北太祝布神位於軷前南

向太官令帥宰人刳羊郊社之屬設尊罍篚冪於神左俱右向置
幣於尊所皇帝將至太祝立於罍洗東南西向再拜取幣進跪奠
於神進饌者薦脯醢加羊於軷西首太祝盥手洗爵酌酒進跪奠
於神興少退北向立讀祝太祝再拜少頃帥齋郎奉幣爵酒饌宰
人舉羊肆解之太祝并載埋於坎執尊者徹罍篚席駕至權停太
祝以爵酌酒授太僕卿左併轡右受酒祭兩軹及軌前乃飲授爵
駕轢軷而行其所過山川遣官告以一獻若遣將出征則皆有司
行事賊平而宣露布其日守宮量設羣官次露布至兵部侍郎奉
以奏聞承制集文武羣官客使於東朝堂各服其服奉禮設版位
於其前近南文東武西重行北向又設客使之位設中書令位於
羣官之北南面吏部兵部贊羣官客使謁者引就位中書令受露
布置於案令史二人絳公服對舉之以從中書令出就南面位持
案者立於西南東面中書令取露布稱有制羣官客使皆再拜遂
宣之又再拜舞蹈又再拜兵部尚書進受露布退復位兵部侍郎

前受之中書令入羣官客使各還次仲冬之月講武於都外前期十有一日所司奏請講武兵部承詔遂命將帥簡軍士除地爲場方一千二百步四出爲和門又爲步騎六軍營域左右廂各爲三軍北上中間相去三百步立五表表間五十步爲二軍進止之節別墠地於北廂南向前三日尚舍奉御設大次於墠前一日講武將帥及士卒集於墠所建旗爲和門如方色都墠之中及四角皆建五采牙旗旗鼓甲仗大將以下各有統帥大將被甲乘馬教習士衆少者在前長者在後其還則反之長者持弓矢短者持戈矛力者持旌勇者持鉦鼓刀楯爲前行持矟者次之弓箭者爲後使其習見旌旗金鼓之節旗卧則跪旗舉則起講武之日未明十刻而嚴五刻而甲步軍爲直陣以俟大將立旗鼓之下六軍各鼓十二鉦一大角四未明七刻鼓一嚴侍中奏開宮殿門及城門五刻再嚴侍中版奏請中嚴文武官應從者俱先置文武官皆公服所司爲小駕二刻三嚴諸衛各督其隊與鈒戟以次入陳於殿庭皇

帝乘革輅至墠所兵部尚書介胄乘馬奉引入自北門至兩步軍之北南向黃門侍郎請降輅乃入大次兵部尚書停於東廂西向領軍減小駕騎士立於都墠之西周侍臣左右立於大次之前北上九品以上皆公服東西在侍臣之外十步所重行北上諸州使人及蕃客先集於北門外東方南方立於道東西方北方立於道西北上駕將至奉禮曰可拜在位者皆再拜皇帝入次謁者引諸州使人鴻臚引蕃客東方南方立於大次東北西方北方立於西北觀者立於都墠騎士仗外四周然後講武吹大角三通中軍將各以鞞令鼓二軍俱擊鼓三鼓有司偃旗步士皆跪諸帥果毅以上各集於其中軍左廂中軍大將立於旗鼓之東西面諸軍將立於其南右廂中軍大將立於旗鼓之西東面諸軍將立於其南北面以聽大將誓左右三軍各長史二人振鐸分循諸果毅各以誓詞告其所部遂聲鼓有司舉旗士衆皆起行及表擊鉦乃止又擊三鼓有司偃旗士衆皆跪又擊鼓有司舉旗士衆皆起驟及表乃止

東軍一鼓舉青旗爲直陣西軍亦鼓舉白旗爲方陣以應次西軍鼓舉赤旗爲銳陣東軍亦鼓舉黑旗爲曲陣以應次東軍鼓舉黃旗爲圜陣西軍亦鼓舉青旗爲直陣以應次西軍鼓舉白旗爲方陣東軍亦鼓舉赤旗爲銳陣以應次東軍鼓舉黑旗爲曲陣西軍亦鼓舉黃旗爲圜陣以應凡陣先舉者爲客後舉者爲主毋變陣二軍各選刀楯五十人挑戰第一第二挑戰迭爲勇怯之狀第三挑戰爲敵均之勢第四第五挑戰爲勝敗之形毋將變陣先鼓而直陣然後變從餘陣之法既已兩軍俱爲直陣又擊三鼓有司偃旗士衆皆跪又聲鼓舉旗士衆皆起騎馳徒走左右軍俱至中表相擬擊而還毋退至一行表跪起如前遂復其初侍中跪奏請觀騎軍承制曰可二軍騎軍皆如步軍之法毋陣各八騎挑戰五陣畢大擊鼓而前盤馬相擬擊而罷遂振旅侍中跪奏稱侍中臣某言禮畢乃還皇帝狩田之禮亦以仲冬前期兵部集衆庶脩田法虞部表所田之野建旗於其後前一日諸將帥士集於旗下質明弊

旗後至者罰兵部申田令遂圍田其兩翼之將皆建旗及夜布圍闕其南面駕至田所皇帝鼓行入圍鼓吹令以鼓六十陳於皇帝東南西向六十陳於西南東向皆乘馬各備簫角諸將皆鼓行圍乃設驅逆之騎皇帝乘馬南向有司斂大綏以從諸公王以下皆乘馬帶弓矢陳於前後所司之屬又斂小綏以從乃驅獸出前初一驅過有司整飭弓矢以前再驅過有司奉進弓矢三驅過皇帝乃從禽左而射之毋驅必三獸以上皇帝發抗大綏然後公王發抗小綏驅逆之騎止然後百姓獵凡射獸自左而射之達於右腢為上射達右耳本為次射左髀達於右䯚為下射羣獸相從不盡殺已被射者不重射不射其面不翦其毛凡出表者不逐之田將止虞部建旗於田內乃雷擊駕鼓及諸將之鼓士從譟呼諸得禽獻旗下致其左耳大獸公之小獸私之其上者供宗廟次者供賓客下者充庖廚乃命有司饁獸於四郊以獸告至於廟社射前一日太樂令設宮縣之樂鼓吹令設十二案於射殿之庭東面縣

在東階東西面縣在西階西南北二縣及登歌廣開中央避射位張熊侯去殿九十步設乏於侯西十步北十步設五楅庭前少西布侍射者位於西階前東面北上布司馬位於侍射位之南東面布獲者位乏東東面布侍射者射位於殿階下當前少西橫布南面侍射者弓矢俟於西門外陳賞物於東階下少東置罰豐於西階下少西設罰尊於西階南北以殿深設篚於尊西南肆實爵加冪其日質明皇帝服武弁文武官俱公服典謁引入見樂作如元會之儀酒二徧侍中一人奏稱有司謹具請射侍中一人前承制退稱制曰可王公以下皆降文官立於東階下西面北上武官立於西階下於射乏後東面北上持鈒隊羣立於兩邊千牛備身二人奉御弓及矢立於東階上西面執弓者在北又設坫於執弓者之前又置御決拾笥於其上獲者持旌自乏之南行當侯東行至侯負侯北面立侍射者出西門外取弓矢兩手奉弓搢乘矢帶入立於殿下射位西東面司馬奉弓自西階升當西楹前南面揮弓命

獲者以旌去侯西行十步北行至乏止司馬降自西階復位千牛中郎一人奉決拾以笥千牛將軍奉弓千牛郎將奉矢進立於御榻東少南西向郎將跪奠笥於御榻前少東遂拂以巾取決興贊設決又跪取拾興贊設拾以笥退奠於坫千牛將軍北面張弓以袂順左右隈上再下一（弓左右隈謂弓面上下以衣袂摩拭上面再下面一）西面左執弣右執簫以進千牛郎將以巾拂矢進一一供御欲射協律郎舉麾先奏鼓吹及奏樂騶虞五節御及射第一矢與第六節相應第二矢與第七節相應以至九節協律郎偃麾樂止千牛將軍以矢行奏中曰獲下曰留上曰揚左曰左方右曰右方（留謂矢短不及侯揚謂矢過侯左右謂矢偏不正）千牛將軍於御座東西面受弓退付千牛於東階上千牛郎將以笥受決拾奠於坫侍射者進升射席北面立左旋東面張弓南面挾矢協律郎舉麾乃作樂不作鼓吹樂奏貍首三節然後發矢若侍射者多則齊發第一發與第四節相應第二發與第五節相應以至七節協律郎偃麾樂止弓右旋東西弛弓如面立乃退復西階下立司馬

升自西階自西楹前南面揮弓命取矢取矢者以御矢付千牛於東階下侍射者釋弓於位庭前北面東上有司奏請賞罰侍中稱制曰可有司立楅之西東面監唱射矢取矢者各唱中者姓名中者立於東階下西面北上不中者立於西階下東面北上俱再拜有司於東階下以付賞物酌者於罰尊西東面跪奠爵於豐上不中者進豐南北面跪取爵立飲卒爵奠豐下酌者北面跪取虛爵酌奠不中者以次繼飲皆如初典謁引王公以下及侍射者皆庭前北面相對爲首再拜訖引出持鈒隊復位皇帝入奏樂鼓譟有司以弓矢出中門外侍射者出若特射無侍射之人則不設楅不陳賞罰若燕遊小射則常服不陳樂縣不行會禮不合朔伐鼓其日前二刻郊社令及門僕赤幘絳衣守四門令巡門監察鼓吹令平巾幘袴褶帥工人以方色執麾旒分置四門屋下設龍蛇鼓於右東門者立於北塾南面南門者立於東塾西面西門者立於南塾北面北門者立於西塾東面隊正一人平巾幘袴褶執刀帥衛

士五人執五兵立於鼓外矛在東戟在南斧鉞在西矟在北郊社令立穳於社壇四隅以朱絲繩縈之太史一人赤幘赤衣立於社壇北向日觀變黃麾次之龍鼓一次之在北弓一矢四次之諸兵鼓立候變日有變史官曰祥有變工人舉麾龍鼓發聲如雷史官曰止乃止其日皇帝素服避正殿百官廢務自府史以上皆素服各於其廳事之前重行每等異位向日立明復而止貞元三年八月日有食之有司將伐鼓德宗不許太常卿董晉言伐鼓所以責陰而助陽也請聽有司依經伐鼓不報由是其禮遂廢大儺之禮選人年十二以上十六以下爲侲子假面赤布袴褶二十四人爲一隊六人爲列執事十二人赤幘赤衣麻鞭工人二十二人其一人方相氏假面黃金四目蒙熊皮黑衣朱裳右執楯其一人爲唱帥假面皮衣執棒鼓角各十合爲一隊隊別鼓吹令一人太卜令一人各監所部巫師二人以逐惡鬼于禁中有司預備每門雄雞及酒擬於宮城正門皇城諸門磔攘設祭太祝一人齋郎三人右

校爲瘞埳各於皇城中門外之右前一日之夕儺者赴集所具其
器服以待事其日未明諸衛依時刻勒所部屯門列仗近仗入陳
於階鼓吹令帥儺者各集於宮門外內侍詣皇帝所御殿前奏侲
子備請逐疫出命寺伯六人分引儺者於長樂門永安門以入至
左右上閤鼓譟以進方相氏執戈揚楯唱侲子和曰甲作食殈胇
胃食虎雄伯食魅騰簡食不祥攬諸食咎伯奇食夢强梁祖明共
食磔死寄生委隨食觀錯斷食巨窮奇騰根共食蠱凡使一十二
神追惡凶赫汝軀拉汝幹節解汝肉抽汝肺腸汝不急去後者爲
糧周呼訖前後鼓譟而出諸隊各趨順天門以出分詣諸城門出
郭而止儺者將出祝布神席當中門南向出訖宰手齋郎疈牲匈
磔之神席之西藉以席北首齋郎酌清酒太祝受奠之祝史持版
於座右跪讀祝文曰維某年歲次月朔日天子遣太祝臣姓名昭
告于太陰之神輿奠版于席乃舉牲并酒瘞於埳

禮樂志第六

禮樂志第七　　唐書十七

翰林學士兼龍圖閣學士朝散大夫給事中知制誥充史館修撰臣歐陽脩奉
敕撰

四曰嘉禮皇帝加元服有司卜日告于天地宗廟前一日尚舍設席於太極殿中楹之間莞筵紛純加藻席緇純加次席黼純有司設次展縣設案陳車輦設文官五品以上位於縣東武官於縣西六品以下皆於橫街之南北上朝集使分方於文武官當品之下諸親位於四品五品之下皇宗親在東異姓親在西蕃客分方各於朝集使六品之南諸州使人於朝集使九品之後又設太師太尉位於橫街之南道東北面西上典儀於縣東北贊者二人在南少退俱西向又設門外位於東西朝堂如元日其日侍中版奏請中嚴太樂令鼓吹令帥工人入就位有司設罍洗於阼階東南設席於東房內近西張帷於東序外殿中監陳袞服於內席東領緇纚玉簪及櫛三物同箱在服南又設莞筵一紛純加藻席緇純加

次席黼純在南尚食實醴尊於東序外帷內坫在尊北實角觶柶各一饌陳於尊西籩豆各十二俎三在籩豆之北設罍洗於尊東袞冕玉導置於箱太常博士一人立於西階下東面諸侍衛之官俱詣閤奉迎典儀帥贊者及羣官以次入就位太常博士引太常卿升西階立於西房外當戶北向侍中版奏外辦皇帝服空頂黑介幘絳紗袍出自西房即御座立太師太尉入就位典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜太師升自西階立於東階上東面太尉詣阼階下罍洗盥手升自東階詣東房取纚櫛箱進跪奠於御座西端太師詣御座前跪奏曰坐皇帝坐太尉當前少左跪脫幘置於箱櫛畢設纚興少西東面立太師降盥受冕右執頂左執前升自西階當前少左祝曰令月吉日始加元服壽考惟祺以介景福乃跪冠興復西階上位太尉前少左跪設簪結纓興復位皇帝興適東房殿中監徹櫛纚箱以退皇帝袞服出即席南向坐太尉詣序外帷內盥手洗觶酌醴加柶覆之面葉立於序內南面太師進

受醴面柄前北向祝曰甘醴唯厚嘉薦令芳承天之休壽考不忘
退降立於西階下東面將祝殿中監率進饌者奉饌設於前皇帝
左執觶右取脯擩於醢祭於籩豆之間太尉取胏一以進皇帝奠
觶於薦西受胏舒左執本右絶末以祭上左手嚌之授太尉太尉
加於俎降立於太師之南皇帝帨手取觶以柶祭醴啐醴建柶奠
觶於薦東太師太尉復橫街南位典儀曰再拜贊者承傳在位者
皆再拜太師太尉出侍中前跪奏禮畢皇帝興入自東房在位者
以次出皇太子加元服有司豫奏司徒一人爲賓卿一人爲贊冠
吏部承以戒之前一日尚舍設御幄於太極殿有司設群官之次
位展縣設桉陳車輿皆如皇帝之冠設賓受命位於橫街南道東
贊冠位於其後少東皆北面又設文武官門外位於順天門外道
東西其日侍中奏請中嚴群官有司皆就位賓贊入立於太極門
外道東西面黃門侍郎引主節持幡節中書侍郎引制書桉立於
樂縣東南西面北上侍中奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍乘輿出

自西房即御坐賓贊入就位典儀曰再拜在位皆再拜侍中及舍人前承制侍中降至賓前稱有制公再拜侍中曰將加冠於某之首公其將事公少進北面再拜稽首辭曰臣不敢恐不能供事敢辭侍中外奏又承制降稱制旨公其將事無辭公再拜侍中舍人至卿前稱敕旨卿再拜侍中曰將加冠於某之首卿宜贊冠卿再拜黃門侍郎執節立於賓東北西面賓再拜受節付于主節又再拜中書侍郎取制書立賓東北西面賓再拜受制書又再拜典儀曰再拜贊者承傳在位皆再拜賓贊出皇帝降坐入自東房在位者以次出初賓贊出門以制書置於按引以幡節威儀鐃吹及九品以上皆詣東宮朝堂冠前一日衛尉設賓次於重明門外道西南向贊冠於其西南又設次於門內道西以待賓贊又設皇太子位於閤外道東西向三師位於道西三少位於其南少退俱東向又設軒縣於庭皇太子受制位於縣北解劒席於東北皆北面冠日平明宮臣皆朝服其餘公服集於重明門外朝堂宗正卿乘車

侍從詣左春坊勒侍左右二率各勒所部屯門列仗左庶子版奏
請中嚴羣官有司入就位設罍洗於東階東南設冠席於殿上東
壁下少南西向賓席於西階上東向主人席於皇太子席西南西
向三師席於冠席南張帷於東序內設褥席於帷中又張帷於序
外具饌內直郎陳服於帷內東領北上衮冕金飾象笏遠游冠緇
布冠服玄衣素裳素韠白紗中單青領褾襈裾履襪革帶大帶笏
緇纚犀簪二物同箱在服南櫛實於箱又在南莞筵四藻席四又
在南良醞令實側尊甒醴於序外帷內設罍洗於尊東實巾一角
觶柶各一太官令實饌豆九籩九於尊西俎三在豆北衮冕遠游
三梁冠黑介幘緇布冠青組纓屬於冠冠冕各一箱奉禮郎三人
各執立於西階之西東面北上主人賛冠者（宗正卿爲主人庶子爲賛冠者）升詣
東序帷內少北戶東西立典謁引羣官以次入就位初賓賛入次
左庶子版奏外辦通事舍人引三師等入就閤外道西位東面立
皇太子空頂黑介幘雙童髻綵衣紫袴褶織成褾領緑紳烏皮履

乘輿以出洗馬迎於閤門外左庶子請降輿洗馬引之道東位西向立左庶子請再拜三師三少荅拜乃就階東南位三師在前三少在後千牛二人夾左右其餘伏衛列於師保之外皇太子乃出迎賓至阼階東西面立宗正卿立於門東西面賓立於西東面宗正卿再拜賓不荅拜賓入主人從入立於縣東北西面賓入贊冠者從賓詣殿階間南面贊冠者立於賓西南東面節在賓東少南西面制桉在贊冠西南東面賓執制皇太子詣受制位北面立主節脫節衣賓稱有制皇太子再拜宣詔曰有制皇太子某吉日元服率由舊章命太尉某就宮展禮皇太子再拜少傅進詣賓前受制書以授皇太子付于庶子皇太子升東階入于東序帷內近北南面立賓升西階及宗正卿各立席後初賓升贊冠者詣罍洗盥手升自東階帷內於主人冠贊之南俱西面主人贊冠者引皇太子出立於席東西面賓贊冠者取纚櫛二箱坐奠於筵皇太子進升筵西面坐賓之贊冠者東面坐脫幘置於箱櫛畢設纚興少北南面立冠緇布冠升賓降一等受之右執

頂左執前進東向立祝曰令月吉日始加元服棄厥幼志慎其成
德壽考惟祺以介景福乃跪冠興復位皇太子東面立賓揖皇太
子贊冠者引適東序帷內服玄衣素裳之服以出立於席東西面
賓揖皇太子升筵西向坐賓之贊冠者進跪脫緇布冠置於箱興
復位賓降二等受遠游冠右執頂左執前進祝曰吉月令辰乃申
嘉服克敬威儀式昭厥德眉壽萬歲永壽胡福乃跪冠興復位皇
太子興賓揖皇太子贊冠者引適東序帷內朝服以出立於席東
西面賓揖皇太子升筵坐賓之贊冠者跪脫遠游冠興復位賓降
三等受冕右執頂左執前進祝曰以歲之正以月之令咸加其服以
成厥德萬壽無疆承天之慶乃跪冠興復位每冠皆贊冠者跪設
簪結纓皇太子興賓揖皇太子適東序服袞冕之服以出立於席
東西面贊冠者徹纚櫛箱以入又取筵入於帷內主人贊冠者又
設醴皇太子席於室戶西南向下莞上藻賓之贊冠者於東序外
帷內盥手洗觶典膳郎酌醴加柶覆之面柄授贊冠立於序內南

面賓揖皇太子就筵西南面立賓進受醴加柶面柄進北向立祝曰甘醴唯厚嘉薦令芳拜受祭之以定厥祥承天之休壽考不忘皇太子拜受觶賓復位東面荅拜贊冠者與進饌者奉饌設於筵前皇太子升筵坐左執觶右取脯擩於醢祭於籩豆之間贊冠者取韭菹遍擩於豆以授皇太子又祭於籩豆之間贊冠者取胏一以授皇太子皇太子奠觶於薦西興受胏卻左手執本坐繚右手絕末以祭上左手嚌之興以授贊冠者加於俎皇太子坐帨手取觶以柶祭醴三始扱一祭又扱再祭加柶於觶面葉興筵末坐啐醴建柶興降筵西南面坐奠觶再拜執觶興賓荅拜皇太子降立於西階之東南面賓降立於西階之西少南贊冠隨降立於賓西南皆東面賓少進字之祝曰禮儀既備令月吉日昭告厥字君子攸宜宜之於嘏永受保之奉敕字某皇太子再拜曰某雖不敏敢不祗奉又再拜洗馬引太子降阼階位三師在南北面三少在北南面立皇太子西面再拜三師等各再拜以出典儀曰再拜贊者

承傳在位者皆再拜左庶子前稱禮畢皇太子乘輿以入侍臣從
至閤賓贊及宗正卿出就會皇子冠前三日本司帥其屬筮日筮
賓於聽事前二日主人至賓之門外次東面賓立於阼階下西面
儐者進於左北面受命出立於門東西面曰敢請事主人曰皇子
某王將加冠請某公教之儐者入告賓出立於門左西面再拜主
人荅拜主人曰皇子某王將加冠願某公教之賓曰某不敏恐不
能恭事敢辭主人曰某猶願某公教之賓曰王重有命某敢不從
主人再拜而還賓拜送命贊冠者亦如之冠之日夙興設洗於阼
階東南席於東房內西墉下陳衣於席東領北上袞冕遠游冠緇
布冠緇纚犀簪櫛實於箱在服南莞筵藻席各三在南設尊於房
戶外之西兩甒玄酒在西加勺冪設坫於尊東置二爵於坫加冪
豆十籩十在服北俎三在籩豆之北賓贊至於主人大門外
之次遠游三梁緇布冠各一箱各一人執之待於西階之西東面
北上設主人之席於阼階上西面賓席於西階上東面皇子席於

室戶東房戶西南面俱下莞上藻主人立於阼階下當東房西面
諸親立於罍洗東南西面北上儐者立於門內道東北面皇子雙
童髻空頂幘綵袴褶錦紳烏皮履立於房內南面主人贊冠者立
於房內戶東西面賓及贊冠者出立於門西贊冠者少退俱東面
北上儐者受命於主人出立於門東西面曰敢請事賓曰皇子某
王將加冠某謹應命儐者入告主人出迎賓西面再拜賓答拜主
人揖贊冠者贊冠者報揖主人又揖賓賓報主人入賓贊冠者以
次入及內門主人揖賓賓入贊冠者從之至內霤將曲揖賓賓報揖
至階主人立於階東西面賓立於階西東面主人曰請公升賓曰
某備將事敢辭主人曰固請公升賓曰某敢固辭主人曰終請公
升賓曰某敢終辭主人升自阼階立於席東西向賓升自西階立
於席西東向贊冠者及庭盥於洗升自西階入於東房立於主人
贊冠者之南俱西面主人贊冠者引皇子出立於房戶外西南面
賓之贊冠者取纚櫛簪箱跪奠於皇子筵東端興席東少北南面

立賓揖皇子賓主俱即座皇子進升席南面坐賓之贊冠者進筵
前北面跪脫雙童髻置於箱櫛畢設纚賓降盥主從降賓東面辭
曰願王不降主人曰公降辱敢不從降賓既盥詣西階賓主一揖
一讓升主人立於席後西面賓立於西階上東執緇布冠者升賓
降一等受之右執項左執前北面跪冠興復西階上席後東面立
皇子興賓揖皇子適房賓主俱坐皇子服青衣素裳之服出房戶
西南面立賓揖皇子皇子進立於席後南面賓降盥主人從降辭
對如初賓跪取爵於篚興洗詣西階賓主一揖一讓升坐主人立於
席後西面賓詣酒尊所酌酒進皇子筵前北向立祝曰旨酒既清
嘉薦亶時始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之皇子筵西拜
爵賓復西階上東面荅拜執饌者薦籩豆於皇子筵前皇子升座
左執爵右取脯擩於醢祭於籩豆之間祭酒興筵末坐啐酒執爵
興降筵奠爵再拜執爵興賓荅拜冠者升筵跪奠爵於薦東興立
於筵西南面執饌者徹薦爵賓揖皇子皇子進升筵南向坐賓之

賛冠者跪脫緇布冠置於箱賓降二等受遠游冠冠之皇子興賓揖皇子適房賓主俱坐皇子服朝服出房戶西南面立賓主俱興賓揖皇子皇子進立於席後南面賓詣尊所取爵酌酒進皇子筵前北向立祝曰旨酒既湑嘉薦伊脯乃申其服禮儀有序祭此嘉爵承天之祜皇子筵西拜受爵祭饌如初禮賓揖皇子進升席南面坐賓之賛冠者跪脫進賢冠賓降三等受袞冕冠之每冠皆賛冠者設簪結纓皇子興賓揖皇子適房服袞冕以出房戶西南面賓揖皇子進立於席後南面賓詣酒尊所取爵酌酒進皇子祝曰旨酒令芳籩豆有楚咸加其服肴升折俎承天之慶受福無疆皇子筵西拜受爵執饌者薦籩豆設俎於其南皇子升筵坐執爵祭脯醢賛冠者取胏一以授皇子奠爵於薦西興受坐祭左手嚌之興加於俎皇子坐涚手執爵祭酒興筵末坐啐酒降筵西南面坐奠爵再拜執爵興賓荅拜皇子升筵坐奠爵於薦東興賛冠者引皇子降立於西階之東南面初皇子降賓降自西階直西序東面立

主人降自東階直東序西面立賓少進字之曰禮儀既備令月吉日昭告其字爰字孔嘉君子攸宜宜之于嘏永受保之曰孟某甫仲叔季唯其所當皇子曰某雖不敏夙夜祗奉賓出主人送於內門外主人西面請賓曰公辱執事請禮從者賓曰某既得將事敢辭主人曰敢固以請賓曰某辭不得命敢不從賓就次主人入初賓出皇子東面見諸親拜之皇子荅拜皇子入見內外諸尊於別所賓主既釋服改設席訖賓贊俱出次立於門西主人出揖賓賓報揖主人先入賓贊從之至階一揖一讓升坐俱坐會訖賓立於西階上贊冠者在北少退俱東面主人立於東階上西面掌事者奉束帛之篚升授主人於序端主人執篚少進西面立又掌事者奉幣篚升立於主人後幣篚升牽馬者牽兩馬入陳於門內三分庭一在南北首西上賓還西階上北面再拜主人進立於楹閒贊冠者立於賓左少退俱北面再拜主人南面賓贊進立於主人之右俱南面東上主人授幣賓受之退復位於主人授幣掌事者又

以幣篚授贊冠者主人還阼階上北面拜送賓贊降自西階從者訝受幣賓當庭實東面揖出牽馬者從出從者訝受馬於門外賓降主人降送賓於大門西面再拜若諸臣之嫡子三加皆祝而冠又祝而酌又祝而字庶子三加既加然後酌而祝之又祝而字其始冠皆緇布再加皆進賢其三加一品之子以袞冕二品之子以鷩冕三品之子以毳冕四品之子以絺冕五品之子以玄冕六品至於九品之子以爵弁其服從之其即席而冠也嫡子西面庶子南面其筵日筮賓贊遂戒之及其所以冠之禮皆如親王

禮樂志卷七

禮樂志第八　　唐書十八

翰林學士兼龍圖閣學士朝散大夫給事中知制誥充史館脩撰臣歐陽脩奉

敕撰

皇帝納皇后制命太尉為使宗正卿為副吏部承以戒之前一日有司展縣設桉陳車輿于太極殿廷如元日文武九品朝集蕃客之位皆如冠禮設使者受命位於大橫街南道東西上副少退北面侍中請中嚴群臣入就位使副入立於門外道東西面黄門侍郎引幡節中書侍郎引制書桉立於左延明門内道北西面北上乃奏外辦皇帝衮冕御輿出自西房即御座使副入就位典儀曰再拜在位者皆再拜侍中前承制降詣使者東北西面曰有制使副再拜侍中宣制曰納某官某氏女為皇后命公等持節行納采等禮使副又拜主節立於使者之北西面以節授黄門侍郎侍郎以授主節立於後中書侍郎引制書桉立於使者東北以制書授使者置於桉典儀曰再拜在位者皆再拜使副出持節

乘輅導從持案者次之侍中奏禮畢皇帝入在位者以次出初使副
從者乘車以從其制書以油絡網犢車載之
其日大昕使副至于大主人受於廟主人布神席於室戶外之西
莞筵紛純加藻席畫純南向右彤几使副立於門西北上持幡節
者立於北少退制案立於南執鴈者又在其南皆東面主人立於
大門內西面儐者北面受命於左出立於門東西面曰敢請事使
者曰某奉制納采儐者入告主人曰臣某之女若如人既蒙制訪
臣某不敢辭儐者出告入引主人出迎使者於大門外之南北面
再拜使者不答主人揖使副先入至於階使副入導以幡節案鴈
從之幡節立西階之西東面使者由階升立於兩楹間南面副在
西南持案及執鴈者又在西南皆東面主人升阼階當使者前北
面立持案者以案進授使者以制書節脫衣使者曰有制主人再
拜宣制主人降詣階間北面再拜稽首升進北面受制書以授左
右使者授鴈主人再拜進受鴈以授左右儐者引答表案進立於

主人後少西以表授主人主人進授使者退復位再拜節加衣謁
者引使副降自西階以出制文以版長一尺二寸博四寸厚八分后
家荅版亦如之問名使者既出遂立於内門外之西東面主人立
於内門内東廂西面儐者出請事使者曰將加卜筮奉制問名儐
者入告主人曰臣某之子若如人既蒙制訪臣某不敢辭儐者出
告入引主人出迎使者以入授主人以制書荅表皆如納采使副
降自西階以出立於内門外之西東面主人立於東階下西向儐
者出請事使者曰禮畢儐者入告主人曰某公奉制至於某之室
某有先人之禮請禮從者儐者出告使者曰某既得將事敢辭儐
者入告主人曰先人之禮敢固以請儐者出告使者曰某辭不得
命敢不從儐者入告遂引主人升立於序端掌事者徹几設二筵
東上設甒醴於東房西牖下加杓羃坫在尊北實觶二角柶二籩
豆各一實以脯醢在坫北又設洗於東南主人降迎使者西面揖
先入使副入門而左主人入門而右至階主人曰請某位升使者

曰某敢辭主人又曰固請某位升使者曰某敢固辭主人又曰終
請某位升使者曰敢終辭主人升自阼階使副升自西階北面立
主人阼階上北面再拜受几於序端掌事者內拂几三奉兩端西
北向以進主人東南向外拂几三振袂內執之掌事者一人又執
几以從主人進西北向使者序進迎受於筵前東南向以俟主人
還東階上北面再拜送使者以几跪進北面跪各設於坐左退於
西階上北面東上荅拜立於階西東面南上贊者二人俱升取觶
降盥手洗觶升實醴加柶於觶覆之面葉出房南面主人受醴面
柄進使者筵前西北面立又贊者執觶以從使者西階上北面各
一拜序進筵前東南面主人又以次授醴使者受俱復西階上位
主人退復東階上北面一拜送掌事者以次薦脯醢於筵前使者
各進升筵皆坐左執觶右取脯擩於醢祭於籩豆之間各以柶祭
醴三始扱一祭又扱再祭興各以柶兼諸觶上蹶降筵於西階上
俱北面坐啐醴建柶各奠觶於薦遂拜執觶興主人荅拜使者進

升筵坐各眞觶於薦東降筵序立於西階上東面南上掌事者
牽馬入陳於門内三分庭一在南北首西上又掌事者奉幣篚升
自東階以授主人受於序端進西面位掌事者一人又奉幣篚立
於主人之後使者西階上俱北面再拜主人進詣楹間南面立使
者序進立於主人之西俱南面主人以幣篚授使者使者受退立
於西階上東面執幣者又以授主人主人受以授使副使副受之
退立於使者之北俱東面主人還東階上北面再拜送使者降自
西階從者訝受幣篚使者當庭實揖馬以出牽馬者從出使者出
大門外之西東面立從者訝受馬主人出門東西面再拜送使者
退主人入立於東階下西面儐者告於主人曰賓不顧矣主人反
於寢使者奉答表詣闕納吉使者之辭曰加諸卜筮占曰日從制
使某也入告主人之辭曰臣某之女若如人龜筮云吉臣預在焉臣
某謹奉典制其餘皆如納采納徵其日使者至于主人之門外執
事者入布幕於内門之外玄纁束陳於幕上六馬陳於幕南北首

西上執事者奉穀珪以匱俟於幕東西面謁者引使者及主人立
於大門之内外儐者進受命出請事使者曰某奉制納徵儐者入
告主人曰奉制賜臣以重禮臣某祗奉典制儐者出告入引主人
出迎使者入執事者坐啓匱取珪加於玄纁牽馬者從入三分庭
一在南北首西上執珪者在馬西俱北面其餘皆如納采册后前
一日守宫設使者次於后氏大門外之西尚舍設尚宫以下次於
后氏閤外道西東向障以行帷其日臨軒命使如納采奉禮設使
者位於大門外之西東向使副及内侍位於使者之南舉册桉及
寶綬者在南差退持節者在使者之北少退俱東向設主人位於
大門外之南北面使者以下及主人位於内門外亦如之設内謁
者監位於内門外主人之南西面司賛位於東階東南掌賛二人
在南差退俱西向又置一桉於閤外使副乗輅持節備儀仗鼓吹
備而不作内僕進重翟以下於大門之外道西東向以北爲上諸
衛令其屬布后儀仗使者出次就位主人朝服立於東階下西面

儐者受命出請事使者曰某奉制授皇后備物典冊儐者入告主人出迎於大門外北面再拜使者不答拜使者入門而左持節者前導持桉者次之主人入門而右至内門外位奉冊寶桉者進授使副冊寶内侍進使者前西面受冊寶東面授内謁者監持入立於閤外之西東面跪置於桉尚宮以下入閤奉后首飾褘衣傳姆贊出尚宮引降立於庭中北面尚宮跪取冊尚服跪取寶綬立於后之右西向司言司寶各一人立於后左東向尚宮曰有制尚儀曰再拜皇后再拜宣冊尚儀曰再拜皇后又再拜尚宮授皇后以冊受以授司言尚服又授以寶綬受以授司寶皇后升坐内官以下俱降立於庭重行相向西上司贊曰再拜掌贊承傳皆再拜諸應侍衛者各升立於侍位尚儀前跪奏曰禮畢皇后降坐以入使者復命其遣使者奉迎其日侍中版奏請中嚴皇帝服冕出升所御殿文武之官五品已上立於東西朝堂奉迎前一日守宮設使者次於大門之外道右設使副及内侍次於使者次西俱南向尚

舍設宮人次於閤外道西奉禮設使副持棨執鴈者持節者及奉禮賛者位如冊后又設內侍位於大門外道左西面又設宮人以下位於堂前使副朝服乘輅持節至大門外次宮人等各之次奉迎尚儀奏請皇后中嚴傳姆導皇后尚宮前引出升堂皇后將出主婦出於房外之西南向文武奉迎者皆陪立於大門之外文官在東武官在西皆北上謁者引使者詣大門外位主人立於內門外堂前東階下西面儐者受命出請事使者曰某奉制以今吉辰率職奉迎儐者入告主人曰臣謹奉典制儐者出告入引主人出門南北面再拜謁者引入至內門外堂西階使者先升位於兩楹間南面副在西持棨執鴈者在西南俱東面主人升東階詣使者前北面立使副授以制書曰有制主人再拜使者宣制主人降詣階間北面再拜稽首升進北面受制書主人再拜北面立使副授以鴈主人再拜進受仍北面立儐者引二人對舉荅表棨進主人以表授使副再拜降自西階以出復門外位奉禮曰再拜賛者承

傳使副俱再拜使者曰令月吉日臣某等承制率職奉迎内侍受以入傳於司言司言受以奏聞尚儀奏請皇后再拜主人入升自東階進西面誡之曰戒之敬之夙夜無違命主人退立於東階上西面毋誡於西階上施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違命皇后升輿以降升重翟以几娣加景内宮侍從及内侍導引應乘車從者如鹵簿皇后車出大門外以次乘車馬引從同牢之日内侍之屬設皇后大次於皇帝所御殿門外之東南向將夕尚寢設皇帝御幄於室内之奥東向鋪地席重茵施屏障初昏尚食設洗於東階東西當東霤南北以堂深后洗於東房近北設饌於東房西墉下豆各二十四簠簋各二㽅各三俎三尊於室内北牖下玄酒在西又尊於房戶外之東無玄酒坫在南加四爵合巹器皆烏漆巹以匏皇后入大門鳴鐘鼓從末巷至大次前回車南向施步障尚儀進當車前跪請降車皇后降入次尚宮引詣殿門之外西向立尚儀跪奏外辦請降坐禮迎皇帝降坐尚宮前引詣門内之西東面

揖后以入尚食酌玄酒三注於尊尚寢設席於室内之西東向皇帝導后升自西階入室即席東向立皇后入立於尊西南面皇帝盥於西洗后盥於北洗饌入設醬於席前葅醢在其北俎三設於豆東豕俎特在北尚食設黍于醬東稷稻粱又在東設湆于醬南設后對醬于東當特俎葅醢在其南北上設黍于豕俎北其西稷稻粱設湆于醬北尚食啓會卻于簠簋之南對簠簋于北加匕箸尚寢設對席於饌東尚食跪奏饌具皇帝揖皇后升對席西面皆坐尚食跪取韭葅擩醢授皇帝取葅擩醢授皇后俱受祭於豆閒尚食又取黍實於左手遍取稷稻粱反於左手授皇帝又取黍稷稻粱授皇后俱受祭於豆閒又各取肺絕末授帝后俱祭於豆閒尚食各以肺加於俎司飾二人以巾授皇帝及皇后俱涗手尚食各跪品嘗饌移黍置於席上以次授肺脊帝后皆食三飯卒食尚食二人俱盥手洗爵於房入室酌于尊以授帝后俱受祭尚食各以肝從皆奠爵振祭嚌之尚食皆受實於俎豆各取爵皆飯尚儀

受虛爵奠於坫再酳如初三酳用巹如再酳尚食俱降東階洗爵升酌於户外進北面奠爵興再拜跪取爵祭酒遂飲卒爵奠遂拜執爵興降奠於篚尚儀北面跪奏稱禮畢興帝后俱興尚宮引皇帝入東房釋冕服御常服尚宮引皇后入幄脫服尚宮引皇帝入尚食徹饌設於東房如初皇后從者餕皇帝之饌皇帝侍者餕皇后之饌皇太子納妃皇帝遣使者至于主人之家不持節無制書其納采問名納吉納徵告期皆如后禮其冊妃前一日主人設使者次大門之外道右南向又設宮人次於使者西南俱東向障以行帷奉禮設使者位於大門外之西副及內侍又於其南舉冊案及璽綬命服者又南差退俱東向設主人位於門南北面又設位於內門外如之設典內位於內門外主人之南西面宮人位於門外使者之後重行東向以北為上障以行帷設贊者二人位於東階東南西向典內預置一案於閤外使副朝服乘輅持節鼓吹備而不作至妃氏大門外次掌嚴奉褕翟衣及首飾內廄尉進厭翟

於大門之外道西東向以北爲上諸衛帥其屬布儀仗使者出次
持節前導及宮人典內皆就位主人朝服出迎於大門之外北面
再拜使者入門而左持棨從之主人入門而右至內門外位奉冊
寶棨者進授使副冊寶內侍西面受之東面授典內典內持入跪
置於閤內之棨奉衣服及侍衛者從入皆立於典內之南俱東面
傅姆贊妃出立於庭中北面掌書跪取玉寶南向掌嚴奉首飾褕
翟與諸宮官侍衛者以次入司則前贊妃再拜北面授冊寶於掌
書南向授妃妃以授司閨司則又贊再拜乃請妃升坐宮官以下
皆降立於庭重行北面西上贊者曰再拜皆再拜司則前啓禮畢
妃降座入於室主人儐使者如禮賓之儀臨軒醮戒前一日衛尉
設次於東朝堂之北西向又設宮官次於重明門外其日皇太子
服衮冕出升金輅至承天門降輅就次前一日有司設御座於太
極殿阼階上西向設羣官次於朝堂展縣陳車輅其日尚
舍設皇太子席位於戶牖間南向莞席藻席尚食設酒尊於東

序下又陳籩脯一豆醢一在尊西脯前三刻設羣官版位於內奉禮設版位於外如朝禮侍中版奏請中嚴前三刻諸侍衞之官侍中中書令以下俱詣閤奉迎典儀帥贊者先入就位吏部兵部贊羣官出次就門外位侍中版奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍乘輿出自西房即御座西向羣官入就位典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜皇太子入縣南典儀曰再拜贊者承傳皇太子再拜詣階脫舄升席西南面立尚食酌酒於序進詣皇太子西東面立皇太子再拜受爵尚食又薦脯醢於席前皇太子升席坐左執爵右取脯擩於醢祭於籩豆之間右祭酒興降席西南面坐啐酒奠爵興再拜執爵興奉御受虛爵直長徹薦還於房皇太子進當御座前東面立皇帝命之曰往迎尒相承我宗事勗帥以敬皇太子曰臣謹奉制旨遂再拜降自西階納舄出門典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜以次出侍中前跪奏禮畢皇帝入皇太子既受命執燭前馬鼓吹至于妃氏大門外道西之次回輅南向左庶子跪

奏降軺之次主人設几筵妃服褕翟花釵立於東房主婦立於房戶外之西南向主人公服出立於大門之內西向在廟則祭服左庶子跪奏請就位皇太子立於門西東面儐者受命出請事左庶子承傳跪奏皇太子曰以茲初昏某奉制承命左庶子俛伏興傳於儐者儐者入告主人曰某謹敬具以須儐者出傳於左庶子以奏儐者入引主人迎於門外之東西面再拜皇太子荅再拜主人揖皇太子先入掌畜者以鴈授左庶子以授皇太子執鴈入及內門主人讓曰請皇太子入皇太子曰某弗敢先主人又固請皇太子又曰某固弗敢先主人揖皇太子入門而左主人入門而右及內門主人揖入及內霤當曲揖當階揖皇太子皆報揖至於階主人曰請皇太子升皇太子曰某敢辭主人固請皇太子又曰某敢固辭主人終請皇太子又曰某終辭主人揖皇太子報揖主人升立於阼階上西面皇太子升進當房戶前北面跪奠鴈再拜降出主人不降送內廄尉進厭翟於內外傳姆導妃司則前引出於母左

師姆在右保姆在左父少進西面戒之曰必有正焉若衣花命之
曰戒之敬之夙夜無違命母戒之西階上施衿結帨命之曰勉之
敬之夙夜無違命庶母及門内施鞶申之以父母之命命之曰敬
恭聽宗父母之言夙夜無愆視諸衿鞶妃既出内門至輅後皇太
子授綏姆辭不受曰未教不足與爲禮妃升輅乘以几姆加景皇
太子馭輪三周馭者代之皇太子出大門乘輅還宮妃次於後主
人使其屬送妃以族從同牢之日司閨設妃次於閤内道東南向
設皇太子御幄於内殿室内西廂東向設席重茵施屏障設同牢
之席於室内皇太子之席西廂東向妃席東廂西向席間量容牢
饌設洗於東階東南設妃洗於東房近北饌於東房西墉下豆各
二十籩簋簠各二鉶各三瓦登一俎三尊在室内北墉下玄酒在西
又設尊於房戶外之東無玄酒篚在南實四爵合卺皇太子車至
左閤回輅南向左庶子跪奏請降輅入俟於内殿門外之東西面
妃至左閤外回輅南向司則請妃降輅前後扇燭就次立於内殿

門西東面皇太子揖以入升自西階妃從升執扇燭者陳於東西
階內皇太子即席東向立妃西向立司饌進詣階間跪奏具牢饌
司則承令曰諾遂設饌如皇后同牢之禮司饌跪奏饌具皇太子
及妃俱坐司饌跪取脯取韭葅皆擩於醢授皇太子又取授妃俱
受祭於籩豆之間司饌跪取黍實於左手遍取稷反於右手授皇
太子又授妃各受祭於葅醢之間司饌各立取肺皆絕末跪授皇
太子及妃俱受又祭於葅醢之間司饌俱以肺加於俎掌嚴授皇
太子妃巾帨手以柶扱上鉶遍擩之祭於上豆之間司饌品嘗妃
饌移黍置於席上以次跪授肺脊皇太子及妃皆食以湆醬三飯
卒食司饌北面請進酒司則承令曰諾司饌二人俱盥手洗爵於
房入室酌于尊北面立皇太子及妃俱興再拜一人進授皇太子
一人授妃皇太子及妃俱坐祭酒舉酒司饌各以肝從司則進受
虛爵奠於篚司饌又俱洗爵酌酒再酳皇太子及妃俱受爵飲三
酳用巹如再酳皇太子及妃立於席後司則俱降東階洗爵升酌

於户外北面俱奠爵興再拜皇太子及妃俱荅拜司則坐取爵祭酒遂飲啐爵奠遂拜執爵興降奠爵於篚司饌奏徹饌司則前跪奏稱司則妾姓言請殿下入皇太子入於東房釋冕服著袴褶司則啓妃入幃幄皇太子乃入室媵餕皇太子之饌御餕妃之饌親王納妃其納采問名納吉納徵請期使者公服乘犢車至於妃氏之家主人受於廟若寢其賓主相見儐贊出入升降與其禮眉者大抵皆如皇太子之使而無副其聘以玄纁束乘馬玉以璋冊命之日使者持節有副親迎王袞冕輅車至于妃氏之門外主人布席於室户外之西西上右几又席於户内南向設甒醴於東房東北隅篚在尊南實觶一角柶一脯醢又在其南妃於房内即席南向立姆立於右主人立於户之東西面内贊者以觶酌醴加柶覆之面柄進筵前北面妃降席西南面再拜受觶内贊者薦脯醢妃升席跪左執觶右取脯擩於醢祭於籩豆之間遂以柶祭醴三始扱一祭又扱再祭興筵末跪啐醴建柶奠觶降筵西南面再拜就

席立主人乃迎賓其餘皆如皇太子之迎初昏設洗於東階東南
又設妃洗於東房近北饌於東房障以帷豆十六簠簋各二㽅各
二俎三羊豕腊羊豕節折尊坫於室內北墉下玄酒在西又設尊
於房戶外之東無玄酒坫在南實以四爵合巹王至降車以俟妃
至降車北面立王南面揖妃以入及寢門又揖以入贊者酌玄酒
三注於尊妃從者設席於奧東向王導妃升自西階入於室即席
東面立妃入立於尊西南面王盥於南洗妃從者沃之妃盥於北
洗王從者沃之俱復位立贊者設饌入西面告饌具王揖妃即對
席西面皆坐其先祭而後飯乃酳祭至于燭入皆如太子納妃之
禮公主出降禮皆如王妃而納采問名納吉納徵請期主人皆受
於寢其賓之辭曰國恩貺室於某公之子某公有先人之禮使某
也請主人命賓曰寡人有先皇之禮云其諸臣之子一品至于三
品爲一等玄纁束乘馬玉以璋四品至于五品爲一等玄纁束兩
馬無璋六品至于九品爲一等玄纁束儷皮二而無馬儷皮二內攝之毛如

内左首立於幕南其餘納采問名納吉納徵請期大抵皆如親王納妃其親迎之日大昕壻之父女之父告於禰廟若寢將行布席於東序西向又席於户牖之間南向父公服坐於東序西向子服其上服一品衮冕二品驚冕三品毳冕四品絺冕五品玄冕六品爵弁庶人絳公服升自西階進立於席西南向贊者酌酒進北面以授子子再拜受爵贊者薦脯醢於席前子升席跪左執爵右取脯擩於醢祭於籩豆之間右祭酒執爵興降席西南面跪卒爵再拜執爵興贊者受虛爵還尊所子進立於父席前東面父命之曰往迎尒相承我宗事勗率以敬先妣之嗣若則有常庶子但云往迎爾相勗率以敬子再拜曰不敢忘命又再拜降出乃迎初昏設洗陳饌皆如親王牲用少牢及腊三俎二籩二簋其豆數一品十六二品十四三品十二壻及婦共牢婦之簠簋及豆登之數各視其夫尊於室中北墉下設尊於房户外之東加冪勺無玄酒夫婦酌於內尊四爵兩巹凢六夫婦各三酳主人乘革輅至於婦氏大門外女準其夫服花釵

翟衣入於房以觶酌醴姑王妃主人迎賓以入遂同牢皆如親王
納妃之禮質明布舅席於東序西向布姑席於房户外之西南向
舅姑即席婦執笲棗栗入升自西階東面再拜進跪奠於舅席前
舅撫之婦退復位又再拜降自西階受笲腶脩升進北面再拜進
跪奠於姑席前姑舉之婦退復位又再拜婦席於姑西少北南向
側尊甒醴於房内東壁下籩豆一實以脯醢在尊北設洗於東房
近北婦立於席西南面内賛者盥手洗觶酌醴加柶面柄北面立
于婦前婦進東面拜受復位内賛者西階上北面拜送乃薦脯醢
婦升席坐左執觶右取脯擩於醢祭於籩豆之間以柶祭醴三始
扱一祭又扱再祭加柶於觶面葉興降席西東面坐啐醴建柶興
拜内賛者荅拜婦進升席跪奠觶於豆東取脯降自西階以出授
氏從入於寢門外盥饋舅姑入於室婦盥饋布席於室之奥舅姑
共席坐俱東面南上賛者設尊於室内北墉下饌於房内西墉
下如同牢牲體皆節折右載之於舅俎左載之於姑俎婦入升

自西階入房以醬進其他饌從者設之皆加匕箸俎入設於豆東

贊者各授箸舅姑各以篚菹擩於醬祭於籩豆之間又祭飯訖乃

食三飯卒食婦入於房盥手洗爵入室酌酒酳舅進奠爵舅席

前少東西面再拜舅取爵祭酒飲之婦受爵出戶入房奠於右盥

手洗爵酌酒酳姑設婦席於室内北墉下尊東面婦徹饌設於席

前如初西上婦進西面再拜退升席南向坐將餕舅命易醬内贊

者易之婦及餕姑饌婦祭内贊者助之既祭乃食三飯卒食内贊

者洗爵酌酒酳婦降席西面再拜受爵升席坐祭酒飲執爵興降

席東南面立内贊者受爵奠於坫婦進西面再拜受爵升席坐祭

酒飲訖執爵興降席東南面立内贊者受奠於篚婦進西面再拜

舅姑先降自西階婦降自阼階凡庶子婦舅不降而婦降自西階

以出

禮樂志第九　　唐書十九

翰林學士兼龍圖閣學士朝散大夫給事中知制誥充史館脩撰臣歐陽脩奉
敕撰

皇帝元正冬至受羣臣朝賀而會前一日尚舍設御幄於太極殿有司設羣官客使等次於東西朝堂展縣置桉陳車輿又設解劍席於縣西北横街之南文官三品以上位於横街之南道東褒聖侯位於三品之下介公酅公位於道西武官三品以上位於介公之西少南文官四品五品位於縣東六品以下位於横街之南又設諸州朝集使位都督刺史三品以上位於文武官三品之東西四品以下分方位於文武官當品之下諸州使人又於朝集使之下諸親於四品五品之南設諸蕃方客位三等以上東方南方在東方朝集使之東西方北方在西方朝集使之西每國異位重行北面四等以下分方位於朝集使六品之下又設門外位文官於東朝堂介公酅公在西朝堂之前武官在介公之南少退每等異位

重行諸親位於文武官四品五品之南諸州朝集使東方南方在宗親之南使人分方於朝集使之下諸方客東方南方在東方朝集使之南西方北方在西方朝集使之南每國異位重行其日將士填諸街勒所部列黃麾大仗屯門及陳於殿庭羣官就次侍中版奏請中嚴諸侍衛之官詣閤奉迎吏部兵部主客戶部贊群官客使俱出次通事舍人各引就朝堂前位引四品以下及諸親客等應先置者入就位侍中版奏外辦皇帝服袞冕冬至則服通天冠絳紗袍御輿出自西房即御座南向坐符寶郎奉寶置於前公王以下及諸客使等以次入就位典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜上公一人詣西階席脫舄跪解劍置於席升當御座前北面跪賀稱某官臣某言元正首祚景福惟新伏惟開元神武皇帝陛下與天同休（冬至云天正長至伏惟陛下如日之昇）乃降階詣席跪佩劍俛伏興納舄復位在位者皆再拜侍中前承詔降詣羣官東北西面稱有制在位者皆再拜宣制曰履新之慶與公等同之（冬至云履長）在位者

皆再拜舞蹈三稱萬歲又再拜初羣官將朝中書侍郎以諸州鎮
表別爲一案俟於右延明門外給事中以祥瑞案俟於左延明門
外侍郎給事中俱就侍臣班初入戶部以諸州貢物陳於太極門
東東西廂禮部以諸蕃貢物可執者蕃客執入就位其餘陳於朝
堂前上公將入門中書侍郎給事中皆降各引其案入詣東西階
下立上公將升賀中書令黃門侍郎俱降各立取所奏之文以次
升上公已賀中書令前跪奏諸方表黃門侍郎又進跪奏祥瑞俱
降置所奏之文於案侍郎與給事中引案退至東西階前案出初
侍中已宣制朝集使及蕃客皆再拜戶部尚書進詣階間跪奏稱
戶部尚書臣某言諸州貢物請付所司侍中前承制退稱制曰可
禮部尚書以次進詣階間跪奏稱禮部尚書臣某言諸蕃貢物請
付所司侍中前承制退稱制曰可太府帥其屬受諸州及諸蕃貢
物出歸仁納義門執物者隨之典儀曰再拜通事舍人以次引北
面位者出侍中前跪奏稱侍中臣某言禮畢皇帝降座御輿入自

東房侍臣從至閤引東西面位者以次出蕃客先出冬至不奏祥瑞無諸方表其會則太樂令設登歌於殿上二舞入立於縣南尚舍設羣官升殿者座文官三品以上於御座東南西向介公酅公在御座西南東向武官三品以上於其後朝集使都督刺史蕃客三等以上座如立位設不升殿者座各於其位又設羣官解劒席於縣之西北橫街之南尚食設壽尊於殿上東序之端西向設坫於尊南加爵一太官令設升殿者酒尊於東西廂近北設在庭羣官酒尊各於其座之南皆有坫冪俱障以帷吏部兵部戶部主客贊羣官客使俱出次通事舍人引就朝堂前位又引非升殿者次入就位侍中版奏外辦皇帝改服通天冠絳紗袍御輿出自西房即御座典儀一人升就東階上通事舍人引公王以下及諸客使以次入就位侍中進當御座前北面跪奏稱侍中臣某言請延諸公王等升又侍中稱制曰可侍中詣東階上西面稱制延公王等升殿上典儀承傳階下贊者又承傳在位者皆再拜

應升殿者詣東西階至解劒席脫舃解劒升上公一人升階少東西面立於座後光祿卿進詣階間跪奏稱臣某言請賜群臣上壽侍中稱制曰可光祿卿退升詣酒尊所西向立上公詣酒尊所北面尚食酌酒一爵授上公上公受爵進前北面授殿中監殿中監受爵進置御前上公退北面跪稱某官臣某等稽首言元正首祚（冬至云天正長至）臣某等不勝大慶謹上千秋萬歲壽再拜在位者皆再拜立於席後侍中前承制退稱敬舉公等之觴在位者又再拜殿中監取爵奉進皇帝舉酒在位者皆舞蹈三稱萬歲皇帝舉酒訖殿中監進受虛爵以授尚食尚食受爵於坫初殿中監受虛爵殿中典儀唱再拜階下贊者承傳在位者皆再拜上公就座後立殿上典儀唱就座階下贊者承傳俱就座歌者琴瑟升坐笙管立階間尚食進酒至階殿上典儀唱酒至興階下贊者承傳坐者皆俛伏起立於席後殿中監到階省酒尚食奉酒進皇帝舉酒太官令又行羣官酒酒至殿上典儀唱再拜階下贊者承傳在位者皆再

拜搢笏受觶殿上典儀唱就座階下贊者承傳皆就座皇帝舉酒尚食進受虛爵復于坫觴行三周尚食進御食食至階殿上典儀唱食至興階下贊者承傳坐者皆起立座後殿中監到階省案尚食品嘗食訖以次進置御前太官令又行羣官案設食訖殿上典儀唱就座階下贊者承傳皆就座皇帝乃飯上下俱飯御食畢仍行酒遂設庶羞二舞作若賜酒侍中承詔詣東階上西面稱賜酒殿上典儀承傳階下贊者又承傳坐者皆起再拜立受觶就席坐飲立授虛爵又再拜就座酒行十二遍會畢殿上典儀唱可起階下贊者承傳上下皆起降階佩劍納舃復位位於殿庭者仍立於席後典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜若有賜物侍中前承制降詣羣官東北西面稱有制在位者皆再拜侍中宣制又再拜以次出侍中前跪奏稱侍中臣某言禮畢皇帝興御輿入自東房東西面位者以次出皇帝若服翼善冠袴褶則京官袴褶朝集使公服設九部樂則去樂縣無警蹕太樂令帥九部伎立於左右延

明門外羣官初唱萬歲太樂令即引九部伎聲作而入各就座以次作臨軒冊皇太子有司卜日告于天地宗廟前一日尚舍設御幄于太極殿有司設太子次于東朝堂之北西向又設版位於大橫街之南展縣設桉陳車輿及文武羣官朝集蕃客之次位皆如加元服之日其日前二刻宮官服其器服諸衛率各勒所部陳于庭左庶子奏請中嚴侍衛之官奉迎僕進金路內率一人執刀贊善奏發引令侍臣上馬庶子承令其餘略如皇帝出宮之禮皇太子遠遊冠絳紗袍三師導三少從鳴鐃而行降路入次亦如鑾駕其日列黃麾大仗侍中請中嚴有司與羣官皆入就位三師三少導從皇太子立於殿門外之東西向黃門侍郎以冊寶綬桉立於殿內道北西面中書侍郎立桉後侍中乃奏外辦皇帝服袞冕出自西房即御座皇太子入就位典儀曰再拜皇太子再拜又曰再拜在位者皆再拜中書令降立於皇太子東北西向中書侍郎一人引冊一人引寶綬桉立於其東西面以冊授之中書令曰

有制皇太子再拜中書令跪讀冊皇太子再拜受冊左庶子受之
侍郎以璽綬授中書令皇太子進受以授左庶子皇太子再拜在
位者皆再拜侍中奏禮畢皇帝入自東房在位者以次出皇帝御
明堂讀時令孟春禮部尚書先讀令三日奏讀月令承以宣告前
三日尚舍設大次於東門外道北南向守宮設文武侍臣次於其
後之左右設羣官次於辟雍東之門外文官在北武官在南俱西
上前一日設御座於青陽左个東向三品以上及諸司長官座於
堂上文官座於御座東北南向武官座於御座之東北向俱重行
西上設刑部郎中讀令座於御座東南北向有按設文官解劒席
於丑陛之左武官於卯陛之右皆內向太樂令展宮縣於青陽左
个之庭設舉麾位於堂上寅階之南北向其一位於樂縣東北南
向典儀設三品以上及應升坐者位於縣東文左武右俱重行西
向非升坐者文官四品五品位於縣北六品以下於其東絕位俱
南向武官四品五品於縣南六品以下於其東俱北向皆重行西

上設典儀位於縣之西北贊者二人在東差退俱南向奉禮設門外位各於次前俱每等異位重行相向西上其日陳小駕皇帝服青紗袍佩蒼玉乘金路出宮至于大次文武五品以上從駕之官皆就門外位太樂令工人協律郎典儀帥贊者皆先入群官非升坐者次入就位刑部郎中以月令置於案覆以帊立於武官五品東南郎中立於案後北面侍中版奏外辦皇帝御輿入自青龍門升自寅階即座符寶郎置寶於前典儀升立於左个東北南向公王以下入就西面位典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜侍中前跪奏稱侍中臣某言請延公王等升又侍中稱制曰可侍中詣左个東北南向稱詔延公王等升典儀傳贊者承傳在位者皆再拜西面位者各詣其階解劍脫舄升立於座後刑部郎中引案進立於卯階下侍中跪奏請讀月令又侍中稱制曰可刑部郎中再拜解劍俛脫舄取令升自卯階詣席南北向跪置令於案立於席後堂上典儀唱就座公王以下及刑部郎中並就座刑部郎中讀

令每句一絶使言聲可了讀訖堂上典儀唱可起王公以下皆起刑部郎中以令置於桉與羣官佩劒納舄復于位典儀曰再拜在位者皆再拜西面位者出侍中跪奏稱侍中臣某言禮畢皇帝降座御輿出之便次南北面位者以次出自仲春以後每月各居其位皆冠通天服王之色如其時若四時之孟月及季夏土王讀五時令於明堂亦如之皇帝親養三老五更於太學所司先奏三師三公致仕者用其德行及年高者一人爲三老次一人爲五更五品以上致仕者爲國老六品以下致仕者爲庶老尚食具牢饌前三日尚舍設大次於學堂之後隨地之宜設三老五更次於南門外之西羣老又於其後皆東向文官於門外之東武官在羣老之西重行東西向皆北上前一日設御座於堂上東序西向莞筵藻席三老座於西楹之東近北南向五更座於西階上東向國老三人座於三老西階不屬焉皆莞筵藻席衆國老座於堂下西階之西東面北上皆蒲筵緇布純加莞席太樂令展宮縣於庭設登

歌於堂上如元會典儀設文武官五品以上位於縣東西六品以下在其南皆重行西向北上蕃客位於其南諸州使人位於九品之後學生分位於文武官之後設門外位如設次又設尊於東楹之西北向左玄酒右坫以置爵其日鑾駕將至先置之官就門外位學生俱青衿服入就位鑾駕至太學門回輅南向侍中跪奏請降輅降入大次文武五品以上從駕之官皆就門外位太樂令工人二舞入羣官客使以次入初鑾駕出宮量時刻遣使迎三老五更於其第三老五更俱服進賢冠乘安車前後導從其國老庶老則有司預戒之鑾駕既至太學三老五更及群老等俱赴集群老各服其服太常少卿贊三老五更俱出次引立於學堂南門外之西東面北上奉禮贊羣老出次立於三老五更之後太常博士引太常卿升立於學堂北戶之内當戶北面侍中版奏外辦皇帝出戶殿中監進大珪皇帝執大珪降迎三老於門内之東西面立侍臣從立於皇帝之後太常卿與博士退立於左三老五更皆杖各

二人夾扶左右太常少卿引導敎史執筆以從三老五更於門西東面北上奉禮引羣老隨入立於其後太常卿前奏請再拜皇帝再拜三老五更去杖攝齊荅拜皇帝揖進三老在前五更從仍杖夾扶至階皇帝揖升俱就座後立皇帝西面再拜三老三老南面荅拜皇帝又西向肅拜五更五更荅肅拜俱坐三公授几九卿正履殿中監尚食奉御進珍羞及黍稷等皇帝省之遂設於三老前皇帝詣三老座前執爵而饋乃詣酒尊所取爵侍中贊酌酒皇帝進執爵而酳尚食奉御以次進珍羞酒食於五更前國老庶老等皆坐又設酒食於前皆食皇帝即座三老乃論五孝六順典訓大綱格言宣於上惠音被于下皇帝乃虛躬請受敎史執筆錄善言善行禮畢三老以下降筵太常卿引皇帝從以降階逡巡立於階前三老五更出皇帝升立於階上三老五更出門侍中前奏禮畢皇帝降還大次三老五更升安車導從而還羣官及學生等以次出明日三老詣闕表謝州貢明經秀才進士身孝悌旌表門閭

者行鄉飲酒之禮皆刺史爲主人先召鄉致仕有德者謀之賢者爲賓其次爲介又其次爲衆賓與之行禮而賓舉之主人戒賓立於大門外之西東面賓立於東階下西面將命者立於賓之左北面受命出立於門外之東西面曰敢請事主人曰某日行鄉飲酒之禮請吾子臨之將命者入告賓出立於門東西面拜辱主人荅拜主人曰吾子學優行高應兹觀國某日展禮請吾子臨之賓曰某固陋恐辱命敢辭主人曰某謀於父師莫若吾子賢敢固以請賓曰夫子申命之某敢不敬須主人再拜賓荅拜主人退賓拜送其戒介亦如之辭曰某曰行鄉飲酒之禮請吾子貳之其日質明設賓席於楹閒近北南向主人席於阼階上西向介席於西階上東向衆賓席三於賓席之西南向皆不屬又設堂下衆賓席於西階西南東面北上設兩壺於賓席之東少北玄酒在西加勺冪置篚於壺南東肆實以爵觶設賛者位於東階東西向北上賓介及衆賓至位於大門外之右東面北上主人迎賓於門外之左西面

拜賔賔荅拜又西南面拜介介荅拜又西南面揖衆賔衆賔報揖
主人又揖賔賔報揖主人先入門而右西面賔入門而左東面介
及衆賔序入立於賔西南東面北上衆賔非三賔者皆北面東上
主人將進揖當階揖賔皆報揖及階主人曰請吾子升賔曰某敢
辭主人曰固請吾子升賔曰某敢固辭主人曰終請吾子升賔曰
某敢終辭主人升自阼階賔升自西階當楣北面立執尊者徹冪
主人適篚跪取爵興適尊實之進賔席前西北面獻賔賔西階上
北面拜主人少退賔進於席前受爵退復西階上北面立主人退
於阼階上北面拜送爵賔少退贊者薦脯醢於賔席前賔自西方
升席南面立贊者設折俎賔跪左執爵右取脯擩於醢祭於籩豆
之閒遂祭酒啐酒興降席東適西階上北面跪卒爵執爵興適尊
實之進主人席前東面酢主人主人於阼階上北面拜賔少退主
人進受爵退阼階上北面立賔退復西階上北面拜送爵贊者薦
脯醢於主人席前主人由席東自北方升席贊者設折俎主人跪

左執爵右祭脯醢祭於籩豆之間遂祭酒啐酒興自南方降
席復作階上北面跪卒爵執爵興跪奠爵於東序端興適篚跪取
觶實之以酬復作階上北面跪奠觶遂拜執觶興賓西階上荅拜
主人跪酒祭遂飲卒觶執觶興適尊實之進賓席前北面賓拜
主人少退賓旣拜主人跪奠觶於薦西興復作階上位賓遂進席
前北面跪取觶興復西階上位主人北面拜送賓進席前北面跪
奠觶於薦東興復西階上位主人北面揖降立作階下西面賓降
立於階西東面主人進延介揖之介報揖至階一讓升主人升作
階介升西階當楣北面立主人詣東序端跪取爵興適尊實之進
於介席前西南面獻介介西階上北面拜主人少退介進北面受
爵退復位主人於介右北面拜送爵介少退主人立於西階之東
賛者薦脯醢於介席前介進自北方升席賛者設折俎介跪左執
爵右祭脯醢遂祭酒執爵興自南方降席北面跪卒爵執爵興介
授主人爵主人適尊實之酢於西階上立於介右北面跪奠爵遂

拜執爵興介荅拜主人跪祭遂飲卒爵執爵興進跪奠爵於西楹南還阼階上揖降介降立於賓南主人於阼階前西南揖衆賓遂升適西楹南跪取爵興適尊實之進於西階上南面獻衆賓之長升西階上北面拜受爵主人於衆賓長之右北面拜送贊者薦脯醢於其席前衆賓之長升席跪左執爵右祭脯醢祭酒執爵興退於西階上立飲訖授主人爵降復位主人又適尊實之進於西階上南面獻衆賓之次者如獻衆賓之長又次一人升飲亦如之主人適尊實酒進於西階上南面獻堂下衆賓每一人升受爵跪祭立飲贊者遍薦脯醢於其位主人受爵尊於篚主人與賓一揖一讓升賓介衆賓序升即席 設工人席於堂廉西之東北面東上工四人先二瑟後二歌工持瑟升自階就位坐工鼓鹿鳴卒歌笙入立於堂下北面奏南陔乃閒歌歌南有嘉魚笙崇丘乃合樂周南關雎召南鵲巢司正升自西階 司正謂主人贊禮者禮樂之正既成將留賓爲有懈惰立司正以監之 跪取觶於篚興適尊實之降自西階詣階間左還北面跪奠觶拱

手少跪取觶遂飲卒觶跪奠再拜賓降席跪取觶於篚適尊實之
詣阼階上北面酬主人主人降席進立於賓東賓跪奠觶遂拜執
觶興主人荅拜賓立飲卒觶適尊實之阼階上東南授主人主人
再拜賓少退主人受觶賓於主人之西北面拜送賓揖復席主人
進西階上北面酬介介降席自南方進立於主人之西北面主人
跪奠觶遂拜執觶興介荅拜主人立飲卒觶適尊實之進西階上
西面立介拜主人少退介受觶主人於介東北面拜送主人揖復
席司正升自西階近西北面立相旅曰某子受酬受酬者降席自
西方進北面立於介右司正退立於序端東面避受酬者介跪奠
觶遂拜執觶興某子荅拜介立飲卒觶適尊實之進西階上西南
面授某子某子受觶介立於某子之左北面揖復席司正曰某子
受酬受酬者降席自西方立於某子之左北面某子跪奠觶遂拜
執觶興受酬者荅拜某子立飲卒觶適尊實之進西階上西南面
授之受酬者受觶某子立於酬者之右揖復席次一人及堂下衆

賓受酬亦如之卒受酬者以觶跪奠於篚興復階下位司正適阼階上東面請命於主人主人曰請坐於賓司正回北面告於賓曰請賓坐賓曰唯命賓主各就席坐若賓主公服者則降脫履主人先左賓先右司正降復位乃羞肉胾醢賓主燕飲行無筭爵無筭樂主人之贊者皆興焉已燕賓主俱興賓以下降自西階主人降自東階賓以下出立於門外之西東面北上主人送於門外之東西面再拜賓介逡巡而退季冬之月正齒位則縣令爲主人鄉之老人年六十以上有德望者一人爲賓次一人爲介又其次爲三賓又其次爲衆賓年六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者及主人皆六豆賓主燕飲則司正北面請賓坐賓主各就席立司正適篚跪取觶興實之進立于楹間北面乃揚觶而戒之以忠孝之本賓主以下皆再拜司正跪奠觶再拜跪取觶飲卒觶興賓主以下皆坐司正適篚跪奠觶興降復位乃行無筭爵其大[illegible]

禮樂志第九

